

नागरीप्रचारिणी ग्रन्थमाला

तुलसीदास

आचार्य चद्रवली पाडेय, एम० ए०

नागरीप्रचारिणी सभा, काशी

प्रकाशक नागरीप्रचारिणी सभा, काशी
मुद्रक महताबराय, नागरी मुद्रण, काशी
सशोधित और प्रवर्द्धित संस्करण, १५०० प्रतियाँ
संवत् २०१४ वि०, मूल्य ५।।)

861-H
-9308-

194123

भूमिका

आचार्य श्री चंद्रबली पांडेय जी की विशिष्ट कृति 'तुलसीदास' का प्रकाशन करते हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इसका पहला संस्करण शक्ति कार्यालय, ७२ दारागज, प्रयाग से प्रायः नौ दश वर्ष पूर्व प्रकाशित हुआ था। प्रस्तुत द्वितीय संस्करण में पांडेय जी ने प्रथम संस्करण के पश्चात् गोस्वामी तुलसीदास पर प्रकाशित पुस्तकों तथा अपने विस्तृत अध्ययन और निरंतर गभीर चिंतनमनन के परिणामस्वरूप पद्याप्त संशोधन और परिवर्द्धन कर दिया है। तुलसीदास जी के जीवनवृत्त के संबंध में पांडेय जी की एक स्वतंत्र पुस्तक 'तुलसी की जावनभूमि' नाम से प्रायः तीन चार वर्ष पूर्व ही सभा से प्रकाशित हो चुकी है, अस्तु उसके प्रकाश में प्रस्तुत पुस्तक के 'जीवनवृत्त' शीर्षक पहले अध्याय में संशोधन और परिवर्द्धन स्वाभाविक ही था। तीसरे अध्याय का नाम पहले संस्करण में 'सवाद' था जो प्रस्तुत संस्करण में 'मानस की विशिष्टता' हो गया है और इस अध्याय में भी पांडेय जी ने पर्याप्त संशोधन और परिवर्द्धन किया है। अन्य अध्यायों में भी यत्रतत्र संशोधन और परिवर्द्धन कर दिया गया है जिससे प्रस्तुत पुस्तक अद्यत्न और सर्वांगपूर्ण बन गई है और तुलसी के अभ्येताओं के लिये बड़ी उपयोगी प्रमाणित होगी।

इधर पिछले कुछ वर्षों से रामचरितमानस के संबंध में यह विवाद उठ खड़ा हुआ है कि मानस वस्तुतः पुराणकाव्य है या महाकाव्य। पांडेय जी को इस विवाद में कुछ सार नहीं दिखाई पड़ा और उन्होंने अपना दो दृक मत व्यक्त कर दिया कि—

'शिव पार्वती के कारण जहाँ मानस आगम ग्रंथ है वहीं याज्ञवल्क्य, भारद्वाज और कागसुमुंडि गरुड के कारण पुराण भी, तुलसी के कारण वह काव्यग्रंथ है ही, फिर उसकी रचना में इतनी ऊहा क्यों?' [पृ० ८७]

बात बिल्कुल ठीक है परंतु इतना ऊहापोह केवल इसी कारण है कि कतिपय विद्वान् मानस के आगम तत्त्व और पुराण तत्त्व को या

ता दंग नहीं पाने अथवा जानबूझकर आँख से ओझल हो जाने देते हैं और उसमें कबल काव्य तत्व ही देख पाते अथवा देखना चाहते हैं। पाडेय जी ने मानस के तीना तत्वा आगम तत्व, पुराण तत्व और काव्य तत्व का स्पष्ट रूप से देख लिया था इसीलिये तो वे इतने निःसंशय भाव से कह सक कि 'फिर उसकी रचना में इतनी ऊँचा क्या।' उन्हान ठाक ही अनुमान लगाया है कि 'अभी तक तुलसी के (की) सजादयाचना पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है।' (पृ० ८७) और उन्हान मानस की सजादयाचना पर बड़े ही विस्तार से गवेषणा पूर्ण सूक्ष्म विवेचन किया है।

हिंदी के कितने ही विद्वान् समालोचकों ने रामचरितमानस को शुद्ध काव्य प्रमाणित करने के लिये उसमें शास्त्रसमत सभी रसों की स्थिति विराने का प्रयास किया है। पाडेय जी का इस विषय में भी अपना निश्चिन मत है कि—

'रस की दृष्टि से इसमें (रामचरित मानस में) सर्वसुलभ रस नहीं, इसमें ता 'रसविरोध' ही है जो अपने सच्चे रूप में किसी रामभक्त को ही प्राप्त हाता है।' [पृ० १०२]

यहाँ सर्वसुलभ रस से पाडेय जी का तात्पर्य काव्यशास्त्र समत नव रस से ही है और 'रस विरोध' से तात्पर्य भक्ति भावना के रस से है जो केवल भक्त ही प्राप्त कर सकता है।

तुलसी के मानस के संबध में एक दूसरी आति का निराकरण भी पाडेय जी ने बड़े स्पष्ट ढग से किया है। मानस के प्रारम में ही गुसाई जी ने लिखा है।

स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा
भापानिबद्धमतिमञ्जुलमातनोति ॥

इस सूत्र को पकड़कर कतिपय विद्वानों ने निश्चय किया कि कवि ने मानस की रचना किसी विशेष उद्देश्य अपने सिद्धात के प्रतिपादन के लिये नहीं की, वरन् कवि के अतर से यह रचना शुद्ध काव्य के रूप में अपने आप फूट निकली है जिसमें उनके विचार और सिद्धात भी प्रति बिधित हो गए हैं। पाडेय जी ने स्पष्ट शब्दों में इसका प्रतिवाद किया है। व लिखते हैं—

1844

1859/19

(५) 1941/23

861-11
930

'तुलसीदास की कोई भी रचना मनमानी नहीं हुई है और न हुई है किसी मंदिर में बैठकर केवल कीर्तन करने के लिये ही। उनकी सभी रचनाओं का कोई न कोई उद्देश्य है और किसी न किसी लक्ष्य को भेदने के निमित्त ही उनकी लेखनी उठी तथा वाणी फूटी है।'
[पृ० ६६]

पाडेय जी का यह विचार उनकी पिछली धारणा से पूर्णतः सगत है कि मानस आगम भी है, पुराण भी है और काव्य भी है। परंतु जो विद्वान् मानस के आगमत्व और पुराणत्व का स्वीकार करने में असमर्थ हैं, उनके लिये यह अनिवार्य हो जाता है कि मानस को वे 'स्वात सुखाय' मानें और किसी विशेष उद्देश्य अथवा विशेष सिद्धांत के प्रतिपादन के लिये किया गया प्रयास न मानें। पाडेय जी ने स्पष्ट ढंग से इसका निराकरण कर दिया है।

तुलसीदास जी ने भाषा से भाव और भाव से भक्ति को अधिक महत्व दिया है। इस बात से किसी भी विचारशील विद्वान् का विरोध नहीं हो सकता, परंतु जब इसी तथ्य को लेकर पाडेय जी मानस के प्रारंभ में ही आदिकवि बाल्मीकि की वदना में कहे गए इस सोरटे

बदहूँ मुनिपद कज, रामायण जेहि निरमयउ।
सखर सुकोमल मजु, दोष रहित दूपन सहित ॥

अंतिम अंश 'दोषरहित दूपन सहित' का यह अर्थ लेते जान पड़ते हैं कि बाल्मीकि रामायण दूपण (दोष) से युक्त होते हुए भी दोषरहित है और रामायण के दोषरूप में उसमें भक्तिभावना का अभाव लेते हैं तो सहसा अमत्कृत रह जाना पड़ता है। इस सोरटे का जो सामान्य अर्थ किया जाता है कि आदि कवि का रामायण दूपण (रावण के भाई खरदूषण में से एक) का उल्लेख करते हुए भी दोषरहित है, पाडेय जी को संभवतः अमान्य नहीं है; परंतु जैसे वे यह भी सकें कर देना चाहते हैं कि दूपण का अर्थ यदि दोष भी लिया जाय तो गोसाईं तुलसीदास की दृष्टि से रामायण में एक दोष भी है— उसमें भक्ति का अभाव है। स्वयं पाडेय जी के शब्दों में देखिए—

यहाँ 'दूपन सहित' में जो दोष देखा गया है, वह यही है कि इसमें भाषा और भाव तो अपूर्व है पर वह भक्ति नहीं जो भगवान् से मूढ

मिला दे। भक्ति के कारण तुलसीदास की इस अनूठी रचना में जो रस आ गया है वह सर्वमूल्य नहीं सच्चे रामभक्त अधिकारी को ही प्राप्त है। यही कारण है कि रामचरितमानस की कविता की सहज गति में यह भक्ति घटना ना घटन जाती है और तुलसी का यह विधान उनको भली भाँति भा नहा पाता। [प्र० १७३-७४]

यदि रामभक्ता को गारमाकि के काव्य में भक्ति का अभाव खटक सकता है तो गानम की रचना में यदि यह भक्ति बहुतों (काव्य प्रेमियों) का खटक तो फिर उसकी शिकायत ना क्या। परंतु सच तो यह है कि रामगीत की रचना में भक्ति का यह अभाव अभी तक किसी को भी खटका न था और उनमें खटकन की काह बात भी नहीं है।

दुना य की गानम कि ऐग गभार अभ्येता और विद्वान आचार्य चंद्रजला पात्र की आा हमारे बीच नहीं रहे। प्राय एक मास पूर्व २७ जनवरी, १९५२ को वे अपनी इहलाला समाप्त रुग परलाक सिधारे। पाडेय जी का पाथिग शरीर चाहे चिता में भस्म हो गया परंतु उनका यश शरीर उन्की विद्वत्तापूर्ण रचनाओं में सर्वदा अमर रहेगा। आङ्ग सभा की ओर से, अपने सहयोगियों और मित्रों की ओर स उन कुती मान्दियकार को अपनी श्रद्धाजलि अर्पित करते हुए मैं विनयाचनत हो रहा हूँ। भगवान् उनकी आत्मा का अमर शाति दे।

२१ २-१९५२ }
दुर्गाकुंड, चाराणसी ५ }

श्रीकृष्ण लाल
साहित्य मंत्री

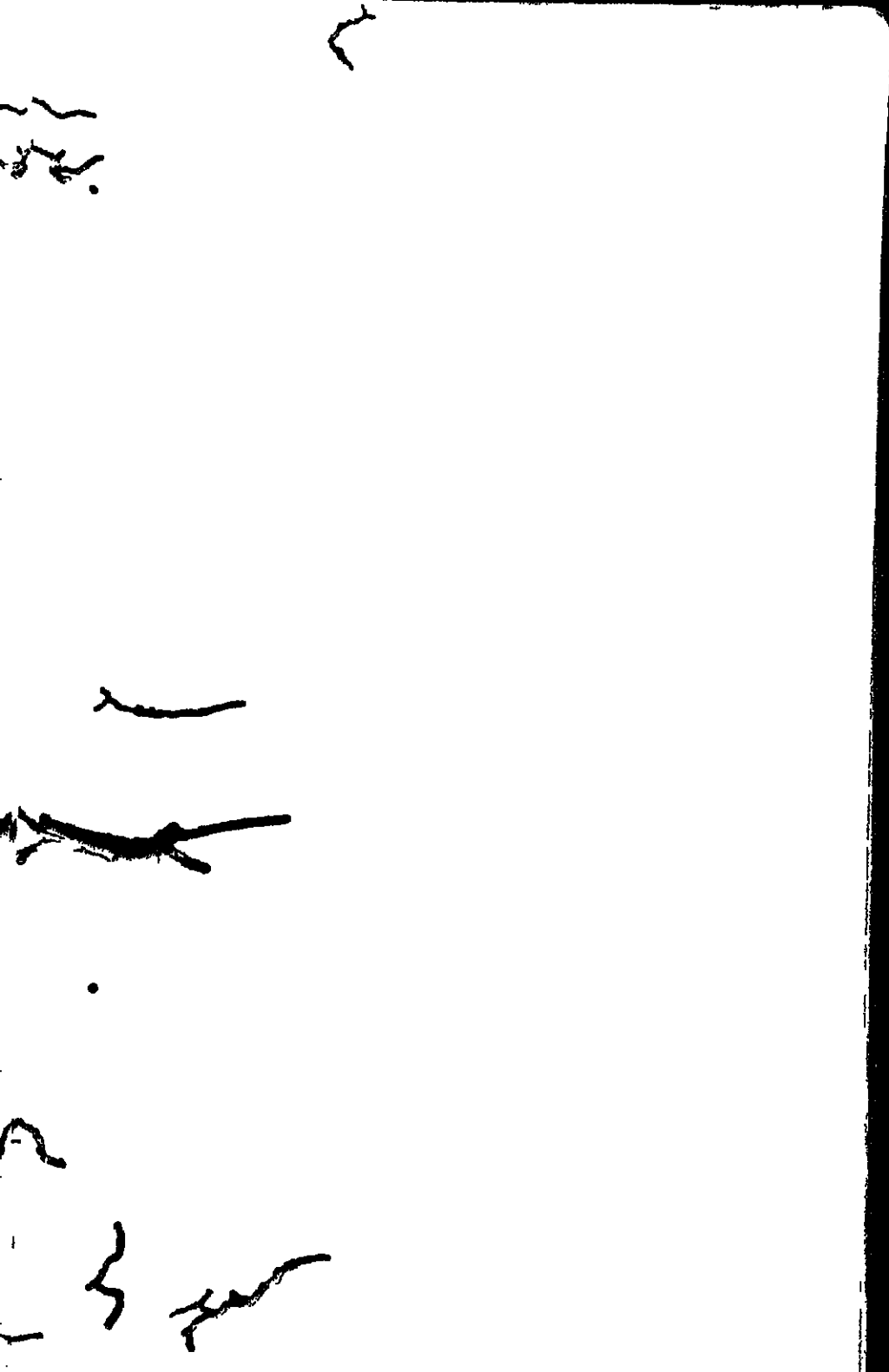
दुइ आसर

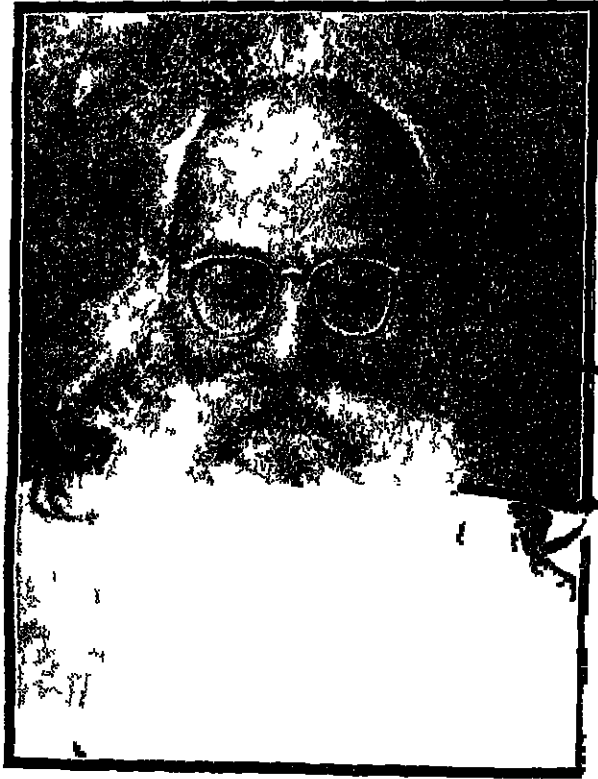
तुलसी के अध्ययन की बात मन में कब बसी इमे ठीक ठीक नहीं कह सकता। मैं भी इतना तो जानता ही हूँ कि जखपन में ही इसका सूत्रपात हो गया था। गाँव के बूढ़ा को अगुली ने टो टो कर जय रामचरितमंजस को पढ़त देखाता ता खपन में भी कुछ ऐसा ही करने की भावना होती। कुछ पत्र लिख जाने पर देखाता क्या हूँ कि कुछ अहीर के जालरु भी इसी लालच से एक सज्जन के पाल 'कक्करा' मीराने आगे गाँव में पड़े लो घने अपना समय अथा और कर में लगाते। और सयाना होकर तुलसी के गुणगान में लगा तो, पर उनकी राशि का पत्र निरुद्धि आचार्य पंडित रामचंद्रजी शुक्ल से मुन, यह कि जाम हाता कि अरसर प्राप्त करने पर खिन्न म रहें और सध्या मन्त्र 'रामचरितमानस' की कथा कहें—ब्रह्मा की भाँति नहीं, सीधे सीधे शब्दों में 'मानस' का मर्म समझाने के लिये। इतने दिन जीत गए पर तुलसी के अध्ययन की साध पूर्ण न हुई। पढ़ने का अवसर भी इतना न मिला कि कुछ टौर ठिकाने से लिखता और किसी प्रकार प्रस्ताव देता। यदा कदा कुछ अवलोकन करते रहते तथा लुफ लिख कर विधाधियाँ के पूछते रहते का परिणाम उन्हीं के हित से जनता के सामने है। इसकी समय समय पर जो प्रेरणा श्रीरामजहोरी शुक्ल की ओर से मिली है उसके उल्लेख की आवश्यकता नहीं, पर श्रीमान स्वामी त्रिवेदीजी की लेखनी ने जो काम किया है उसकी उपेक्षा नहीं हो सकती। वास्तव में यह उन्हीं के हाथ का प्रसाद है जो तुलसी की उपासना में बैठा है। यदि उनका हाथ मेरी वाणी को रूप न देता तो यह 'तुलसीदास' भी आपके सामने न होता। श्री पद्माजी का योग भी इसमें कुछ न कुछ रहा है। अतः उनका भी कृतज्ञ हूँ। अतः मैं अपने प्रिय पाठकों से कहना यही है कि वस्तुतः यह अध्ययन नहीं 'दुइ बोल' है जो 'परीक्षा' और 'शोध' को दृष्टि में रखकर अपने स्थान से निकल पड़ा है और अब आपकी आँख में जा बसा है। इसमें त्रुटियाँ अत्रेक और भूलें भी बहुत हैं। दोष का भी अभाव नहीं। परंतु

विश्वास है कि भाव की शुद्धता, अनुशीलन की चेष्टा और जीवन के उद्योग के कारण लेखक और छापक का श्रम व्यर्थ न जाएगा और जो मन लगाकर देखेगा उसके पहले तो भी कुछ अवश्य पड़ेगा—खरा या खोटा इसका निर्णय उसका राम जाने । अपना राम तो यही कहता है कि इसी बहाने इतना हो गया यही क्या कम है । महँगी के जसाने और कागद के दुकाल में यदि पुस्तक का रंग भी बदलता रहा तो 'बाट' क्या पड़ी । इस जन को तो सदा 'दुइ आखर' का ही बल रहा है न ?

गुरु पूर्णिमा }
संवत् १००५ विक्रम }
काशी }

चन्द्रशेखरदास

स्व० आचार्य पं० चंद्रशेखरी पांडेय

विषय सूची

१—जीवन वृत्त

अवतार	१
नागरीदास की साखी	४
हुलसी का नवीन रूप	८
हुलसी का जन्म	१०
सोरों का संकेत	११
जन्मस्थान	१३
संतशरण	१७
वस्तुस्थिति	१८
एक सापस	२०
लोकरीति	२३
वंश	२५
नाम	२७
हुलसी	२८
वृत्त	२९
गुरु	३१
विभ्रकूट व्रतन	३३
पालनपोषण	३५
सांसति और संकट	३६
बन्दी	३८
महामहिपाल	३९
निवास स्थान	४१
सूकरखेत	४१
विभ्रकूट	४२
अयोध्या	४२
काशी	४२
राजापुर	४२

१—रचना

वस्तुस्थिति	४५
पात्रती संगत	४६
जानकी मयल	४७
रानलना महच्छ	४८
परन रागायण	५३
देशाय सत्पत्नी	५५
रामाताप्रश्न	५७
गातावली	६१
दृग्गभीतावली	६४
त्रिनय पत्रिका	६७
कवितावली	७१
दाहावती	७६
तुन्दसी मतमई	७७
कुञ्जलिया रामायण	७९
रामचरित मानस	८०

३—मानस की विशिष्टता

आगम	८७
संवाद	
दृष्ट	९२
संप्रदाय	९३
अधिकारी	९४
मानस का परिशीलन	९६
द्विविध वस्तु	९८
लक्ष्य	९९
वस्तुविचार	१००
रसविशेष	१०१

४—चरित्र चित्रण

पात्र परिचय	१०४
आलुक्कि	१०६

रामसखा	११०
कोलकिरात	१११
खी	११३
राम	११३
सीता	११७
दशरथ कौशल्या	११९
रायण	१२५

५—भक्ति विरूपण

भक्ति भूमि	१२६
भक्ति प्रतिपादन	१२८
रामायण	१५०
सगुण और निगुण	१३३
माया	१४४
प्रतिपादन विधि	१३४
भक्ति की प्रभुता	११५
माया	१३६
ज्ञान	१३७
भक्ति	१३८
दर्शन	१३८
मन	१४१
राजभाग	१४२
मूर्तिपूजा	१४४
नाम	१४६
विग्रह	१४८
नाम माहात्म्य	१५०
साधुमत	१५४

६—मंगल विधान

संत मत की परख	१५७
काम और क्रोध	१५९
विष और दारु	१६१

शासक
जयजीव

१६५
१७०

७—काव्य दृष्टि

काव्य स्रोत
ध्येय
भाषा
काव्यांग
काव्य की सीमा

१७१
१७३
१७४
१७५
१७६

८—भाव व्यञ्जना

सविधान
सवेवना
विभाव
संयोग
संपत्ति
विभोग
घातसह्य
करुणा
रीति
भयानक
वीर
वीभत्स
ह्रास
भावविचार
अद्भुत
शांत
घातसह्य विचार

१७६
१८०
१८१
१८३
१८७
१८८
१९२
१९४
१९८
२०२
२०४
२०८
२०९
२१५
२१६
२१८
२२०

९—काव्य कौशल

काव्य कौशल
आकृति

२२५
२२९

उपमा और उत्प्रेक्षा	२३३
उत्प्रेक्षा का महत्त्व	२३४
रूपकान्तिशयोक्ति	२४१
रूपक	२४३
रूपक का महत्त्व	२४४
रूपक का रहस्य	२४७
उपमा	२५३
उल्लेख	२५८
दृष्टांत	२६०
निदर्शना	२६३
अनन्वय और असम	२६५
धमत्कारी अलंकार	२६६
श्लेष	२६७
अनुप्रास	२६८

१८—वर्ण्य विचार

वस्तु	२७१
महाकाव्य	२७२
भाषा	२७४
प्रकृति	२७९
स्तुति	२८१
अध्यात्म	२८२
विरति	२८४
भक्ति भेद	२८७
प्रसाधन	२९२
शिक्षण	२९४
प्रकृति	२९६
चाँचर	२९९
ज्योतिष	३०२
कहरवा	३०४
रीतिनीति	३०५

(१४)

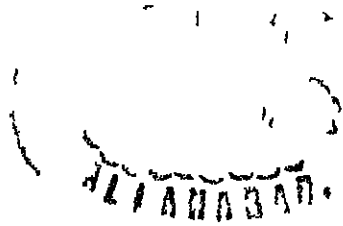
कृष्णचरित
देशकाल
११- तुलसी प्रशस्ति

३०७

३१९

३१४

तुलसीदास

जीवन वृत्त

विश्व साहित्य में महात्मा तुलसीदास का चाहे जो स्थान हो पर हमारे हृदय में उनका जो स्थान है वह किसी भी देश में किसी भी कवि के प्रति किसी का क्या होगा। नाभादास जैसे सत पारखी ने कुछ सोच समझकर ही उनके संबंध में लिख लिया है—

कलिकुटिल जीव निस्तार हित चाह्मीकि "तुलसी" भयो ।
नेता काव्य निगध करिय सत काण्ठि रमायन ।
इक अक्षर उद्धरैं ब्रह्महत्यादि परायन ।
अथ भक्तनि सुख दैन बहुरि लीटा विस्तारी ।
राम चरन रस मच्च रहत अह निशि प्रतधारी ।
सगर अपार के पार को सुगम रूप नका लयो ।
कश्चिदुटिल जीव निस्तार हित चाह्मीकि "तुलसी" भयो ॥
श्री भक्तमाल, पृ० ७६२

'चाह्मीकि तुलसी भयो' में जो बात कही गई है उसकी चर्चा तो आगे चल कर होगी। बताना तो यहाँ यह है कि प्रियादास ने इसकी टीका में तुलसीदास के रूप की व्याख्या न कर उसके जीवन के विषय में कुछ बता कर, इसकी पूति भर की है। प्रियादास का कथन है—

तिया सा सने, बिउ पूछ पिता गेह गइ,
भूलां सुधि देह भज, वाहा टौर आये हैं ।
बधू अति लाज भइ, रिसि मा निकसि गइ,
प्राति राम नइ, तन हाइ चाम छाये हैं ।
सुनी जब बात मानौ होइ गयौ प्रात,
वह पाछे पछितात, तजि काशीपुरी धाय हैं ।
कियौ तहाँ वास, प्रभु सेवा लै प्रकास कीनौ,
लीनी हठ भाव, नैन रूप के तिसाये हैं ।

सौच जल सेस पाय, भूतहू विशेष कोऊ,
 बाल्यो सुब मानि, हनुमान जू बताये हैं ।
 'रामायन' कथा, सा रसायन है काननि की,
 आउत प्रथम, पाछे जात, घृना छुाये हैं ।
 जाय पहिचानि, सग चले डर आनि,
 आये वन मधि, जानि, धाय, पायँ लपटाये हैं ।
 करैं तिरस्कार, कहीं "सकौगे न टारि, मैं तो,
 जाने रससार" रूप धरयो जैसे गाये हैं ।
 "मांग लीजै वर" कहाँ "दीजै राम भूप रूप,
 अति ही अनूप नित नैन अभिलाखियै ।
 कियौ लै संवत्त वाही दिन ही सो लागयो हत,
 आइ सोइ समै चेत "कब छुबि चाखियै ।"
 आप रघुनाथ, साथ लछिमन, चढे घोरे,
 पट रग जारे हरे कैसे मन राखियै ।
 पाछे हनुमान आय बोले 'देखे प्रान प्यारे' ?
 "नेकु न निहोर मैं तो भलें फेरि भाखियै"
 हत्या करि विप्र एक तीरथ करत आयौ,
 कहै मुख "राम, भिच्चा डारियै इत्यारे कौं ।"
 सुनि अभिराम नाम धाम मैं बुलाय लियौ,
 दियौ लै प्रसाद कियौ सिद्ध गायौ प्यारे कौं ।
 भइ द्विज सभा कहि बोलि कै पटाये आप,
 कैसे गायौ पाप, संग लैके जेवें, यारे कौं ।
 "योधी तुम बांचौ हिये सार नहीं सांचौ,
 अजू ताते मत कांचौ दूर करै न अध्यारे कौं ॥"
 देखी पोथी बाच, नाम महिमा हूँ कहीं साँच,
 एपे इत्यै करै कैसैं तरै कहि दीजिये ।
 "आवै जो प्रताति कहौ", कही याके हाथ जेवैं,
 शिव जू कौ बैस तब पंगति मैं लीजियै ।"
 धार मैं प्रसाद दियौ चले जहाँ पन कियौ,
 बोले "आप नाम कै प्रताप मति भीजियै ।
 जैमी तुम जानो तैमी कैते कै गयानो अहो"

मुनि के प्रसन्न पायौ जै जै धुनि रीक्षियै ॥
 आये निसि चोर, चारी करन हरन धन,
 देखे इयामन हाथ चोप सर लिये हैं ।
 जब जब आवैं वान साधि डरपावैं,
 ऐसौ प्रात मँडरावैं पेपै बली दूर किये हैं ।
 भोर आय पूछैं 'अनू! सारो कियोर कौन ?'
 सुनि करि मौन रहै, आँसू डारि दिये हैं ।
 दे सबैं लुगाय, जानी चौकी राम राय दह,
 लइ उ हाँ दिक्षा सिक्षा मुद्र भए हिने हैं ॥
 कियौ तन विप्र त्याग तिया चला संग लागि,
 दूरहीं ते देखि कियो चरन प्रणाम है ।
 बोले यों "सुहागवता", मख्यौ पति हाऊँ सता"
 "अब ली निकसि गइ ज्याऊँ सवा राम है ।"
 बोलिकैं कुडुंब कही "जो पं भक्ति करौ सहा,
 गही तन बात जान दियो अभिराम है ।
 भये सब साधु याधि मेटाँ लै विमुखता की,
 जाकी वास रहै तौ न सुखैं इयाम धाम है ॥
 "दिह्लीपति पातसाह अहदा पढाये लौन ताकौ,
 सो सुनार्यो सबै विप्र ज्यायो जानिये ।
 देखिवे कौ चाहै नाकै सुख सा निवाहै,
 आय कही बहु बिनै गही चले मन आनिये ।
 पहुँचे नृपति पास, आदर प्रकास कियौ,
 दियो उच्च आसन लै, बो-यो मृदु वानिये ।
 दीजै करामात जग ख्यात सब मात किये,
 कही "शूठ बात एक राम पहिचानिये ॥
 "देखैं राम कैसौ" कहि, कैद किये, किये हिये,
 "हूजिये कृपाल हनुमान जू दयाल हो ।"
 ताही समै फँलि गये, कोटि कानि कनि नये,
 लोचैं तन खोचै चीर भयो या वि ल हो ।
 फोरैं कोट, मारैं चोट, किए डारैं लाट पोद,
 लीजै कौन ओट बाय मान्यौ प्रलय काल हो ।

भई तन आँसैं, दुख सागर का चारैँ
 अब वह हमें राखें भाख वारो धन माल हो ॥
 आय पाय लिय "तुम दिय हम प्राग पावै,"
 आप समझाई "करामात नैकु लीजिये ।"
 लाज दनि गयो नृप, तब रागि लयो, फह्यौ,
 "भयो अर राम जू कौ वेगि छाड़ दीजिये ।"
 मुनि तनि दगैँ आर फस्यो लैं क काग नयो
 अबहूँ न रहे काऊ वासै, तन छीजियै ।
 काशी जाय, इदानन आय मिले नामा चूसा,
 गुयो हो अरिज निज राज मति भीजियै ॥
 मदन गणाल जू कौ दरसन करि कही,
 "सही राम इष्ट मेरे दृष्टि भाव पागी है ।"
 वैसे ही सरूप कियौ, दियौ लै दिखाइ रूप,
 मन अनुरूप छुनि देखि नीकी लागी है ।
 काहु कहां, "दृश्य अवतारी जू प्रसस महा
 राम अस," मुनि बोले "मति अनुरागी है ।
 दशरथ सुत जानौ, सुंदर अनूप मानौ,
 इशता बताइ रति वीस गुनी जागी है ॥"
 वही, प्रियादास की टीका

प्रियादास ने तुलसीदास के जीवन के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है
 नागरीदास की साक्षी उसको कुछ इतिहास के साथ देखना हो तो 'पद्
 प्रसंगमाला' के इस अवतरण को लें—

"एक समय तुलसीदास जू काशी नगर रहैं, तहा सहज ही एक
 ओर बहिर भूमि कौ गयो करत, अवसेष जल रहतो सा नित्य ही,
 एक वृक्ष के मूल में छाखो करत, तामैं एरु प्रेत रहतो, सो जल करि
 तृप्त हातो, वह एक समैं उनकौं प्रतच्छ भयो, अरु कह्यौ कि मैं प्रेत
 हूँ, तुम मार्को जल करि तृप्त करत हो सो बड़ो गुन करत हो, मैं हूँ
 तुमसां गुन करुंगौ, या ओर कौ रामायण की कथा होय हैं, तहा
 हनुमान जू आवैं हैं, यह उनकी परीक्षा हैं, बोरे दुर्बल वृद्ध ब्राह्मण के
 स्वरूप, सब श्रोतनि के पहिलै तो आवैं हैं, अरु पाछैं जाये हैं,
 तुलसीदास जू यह मुनि अरु वे कथा मुनि जात हे, तहा उनके पावनि
 सीस दैकें पाव गहि रहे, हनुमान जू बहुत नटे कह्यो मैं वृद्ध ब्राह्मण हूँ,

- मोक्ष कहा कहैं, इनिन पाव नाहीं छाडे तज हनुमान जू ने कही, तू चाहत है सो मागि, अरु मेरो पैडा छोडि, तज तुलसीदास जू कही, मोक्ष श्री राम लक्ष्मण जू को दरसन कराओ, तज हनुमान जू कही बहुत चिंता करि कष्टो, त बहुत दुर्लभ वस्तु मागि भला कहा कीज, इच्छा उनहा की, तज बहिर एक वा मै टीका बतायो, तू या परि जाय बैठि, इहा तोरु दरसन होयगो, तहा तुलसीदास जी बैठे, सहित भारत देवत रहे, इते ही मैं श्रीराम लक्ष्मण जू मनुष्य को स्वरूप या भाति क्रिये आगे आय निकसे, मतीन तो उल्लेख है, हाथ मैं वनु । अरु तीर हैं, एक मृग माखा हैं, तामें उलटार्थ लिय जागहैं तोही गिरत जाय हैं, तज तुलसीदासजु उतें पिचर टागि भूमी की ओर देखीरहे, चित्त मैं कष्टो जैसे निवडन मनुष्यों का मैं कहा देपु, अज वेग निकस जाहिग सो या भाति श्रीराम जी तो निकसि गये, अरु ए तिनके पान्त्रें उहुत घर लौ बैठे, श्रीराम जू ते आयये को मारग देख्यो करे, फेर तहा हनुमान जू को दरसन वाही भाती होत भयो, तिनमों इन कही मोक्ष श्रीराम जी को दरसन कह होइगो, मैं उहुन नेर का जैयों, तज हनुमान जू नैं कहीं, वे मृगयावा रेति को स्वरूप क्रिय श्रीराम लक्ष्मण ही हे, तज तुलसीदास जू रोवत लगे, बहुत पश्चाताप क्रियो, अरु वाही समय को तज ही एक पद वनायो । सो यह यह पद—

लोचन रह वैरा हाय ।

जानि पूछ अकाज फानौ दय मुज मै गोय ।

अधगति जू तेरी गति न जान रख्यो जागत साय ।

तजै रूप के अग्रधि मेरे निकस गय दिग होय ।

कर्महीनहिं पाय हीरा दयो फल में पोय ।

तुलसीदास श्रीराम विपुरैं को कैता हाय ॥ १ ॥

पुनः अन्य पद प्रसंग—वैष्णव श्री तुलसीदास जी श्री राम उपासिक रहैं, तहा कोई एक स्त्री हुती, जो सती हौन को जात ही, तानें मारग मैं तुलसीदास जू सों दंडीत करी, तज इन कष्टो सौभाग्यवती होहु, यह कहत ही बाको पति जीय उट्यो, यह बात सुनी पानसाह जहा गीर तुलसीदास जू सों बुलाय कही, कछु करामात विषावो, तज इन कही हम करामात तो कछु जानैं नहीं, तज इनको कैद करि रापे, ता समै राजा अनीराय बड़गुजर तुलसीदास जू के पास आये, बीनती

कीनी, जु महाराजा ऐसौ कीजिये हिंदवन के मारग की घटती न दीसै
 अरु आगै तैं कोई वैष्णवन कौ संतावैं नहीं, तापर इननि एक नयो
 पद बनाय वाकौं गावन लागे, ताही समै अगनित बांदर उपद्रव करत
 पातिसाह की दृष्टि परे, ता पातिसाह भय मानि इनके पाइनि आनि
 परिकै छमा करवाइ सीपदर्ई, चलतीबेर तुलसीदास जी नैं यह आग्या
 कीर्ण कि यहा श्रीराम जी के सेवक हनुमान को परकर आयो सो
 यह ठोर उनका भई, तुम और ठौर जाय रहो, यहा तुम्हारे ही कुटुम्ब
 के धरिवान हूँ रहेंगे, यह सुनि पातिमाह ने सत्सेमगद छोड़ि द्यो सो
 अय तक भी पातिसाह के कुटुम्ब के उहा कैद रहतु हूँ सो जा पद कौं
 बनाय गाये तैं यह लीला भइ सो वह यह पद—

तुम्हहि न एसी चाहिये हनुमान हठीले ।
 साहिब सीताराम स तुमसे जु वसीले ।
 तुमरे देवत सिध के सिमु मैडुक लीले ।
 जानति हूँ कलि तेरेज मजु गुग गन कीले ।
 हांक सुनत दसकथ के भये ब्रधन दीले ।
 सो चल गयो किधौं भये अथ गरव गहीले ।
 सेवक को परदा पटैं तुम समरथ सीले ।
 सासति तुलसीदास की सुनि सुजस तुही ले ।
 तिहूँ काल तिनको भलो जे राम रंगीले ॥ २ ॥

पुन अय पद प्रसंग—वैष्णव तुलसीदास जू सो श्रीरामचंद्र जू के
 उपासिक महा अनन्य, ऐसे जू और अवतारी अवतारनि के गुन बर्नन
 न करैं न औरनि के गुन सुनैं, स्वइच्छा सौं न औरनि के स्वरूप को
 जाय दरसन करैं, अरु और महानुभाव बड़े जो प्रीति करि दरसन कू
 ले जाहिं, तो उनको अनादर हूँ कैसैं करैं, पाकैं जाहि परतु बिना श्रीराम
 चंद्र जू के स्वरूप औरनि कौं दंडवत नाहीं करैं, एक समय श्री गोवर्धन
 आय निकसे, तहाँ श्री गुमाई तुलसीदास जू कौं, श्री गोवर्धन नाथ जू के
 दरसन कौं तैं गये तहा दरसन करि तुलसीदास जू यह वीहा कछो—

॥ दोहा ॥

कहा कहौं छवि आशु की भले बने हो नाथ ।
 तुलसी मस्तक जब नमै, धनुष बान द्यो हाथ ॥ १ ॥

सो श्रीठाकुर तो भक्ति आधीन बाही ममय धनुषगँत हाथ लियेँ
 सविन की इष्टि परे, तथ तुलसीदास जू ने दटवत करी, अरु सजनि के
 मन में इकी ओर को उड़ो चल्प आयो, अरु सजनि कही, जो
 भक्तिकि के विषेँ आश्चर्य कहा, आगँ तो ठाकुर अपनी प्रतग्या हू मेदि
 भक्त भीषम जू की प्रतग्या रापी ही, तो ऐसी औट पाई अनन्यता तो
 इनहीं सँ वनि आर्य, अरु या शरता परि जो कोऊ स देह उठावै जु
 अवतारनि के तिसैँ भेदाभेद क्यौँ चाहिये, सो याकी यह बातों हैं जु
 साख ही की तो आज्ञा हैं, अर अनन्यता की अर साख ही की आज्ञा
 है, भेदाभेद न रापिने की, सा दाउ ही सत्य हैं ऐश्वज बुद्धि में तो भेद
 नहीं अरु आसक्ति उपासना भेद गिन क्योँ नैं ताको इष्टान जो जा
 राजा के नगर के लोग तथा वेस के लोग हीँहि निनकों तो राजा के
 त्रिपैँ तथा राजा के पुत्र के त्रिपैँ तथा मन्त्रीरारनि केँ विषेँ एक राजा
 ही के सरीर तुल्य जानिये की बुद्धि चाहियेँ, यह जानैँजु यह सज राजा
 ही को स्वरूप हैं, अरु राजा की क्षीनि कोँ यह बुद्धि न चाहिये, वे
 यह बुद्धि रापैँ तो दोष लगैँ, यातैँ साख कही सो जथापात्र दोउ ही
 सत्य हैं, सो तुलसीदास जू ऐसे महा अनन्य हे तिन साँ काहू वैष्णव
 मित्र नै बहुत कही, जो महाराज तुम्हारी ऐसी कविता अरु तुम श्री
 कृष्ण चन्द्र को कोऊ एक हू पद बनायो नाही, सो ऐसैँ कहत कई दिन
 तो निकाले फिर उनकोँ बहुत आग्रह जानि एक पद बनायो, तामैँ हू
 श्री रामचन्द्र जू की मिश्रतता छाडी नाही, सो यह पद सुनि कितेक
 रसिकनि कोँ उहुत चाह भया, पद उहुन प्रसिद्धता पाई, सो वह यह
 पद—

रगौँ अवधि गोकुल ग्राम ।

उत विराजत न्यानकी उर इतहि स्यामा स्याम ।
 उहाँ सरजू बहत अद्भुत रहा जमुना नीर ।
 हरत कलमल दाऊ मूरत सकल जन का पीर ।
 मनि जटित सिर क्रीट राजस सग लक्ष्मनि बाल ।
 मोर मुकटरु बैन कर ह्या निकट हलधरि ग्वाल ।
 उहाँ पैगट सत्ता तारे त्रिइसि केँ रघुनाथ ।
 इहाँ नृग जदुनाथ तारस्यो कूप गहि निज हाथ ।
 उहाँ सिवरी स्वर्ग दीनीं सील सागर राम ।

हर्ष कुपजा ख्याय चदा किये पूरन काम ।
भक्ति हित श्रीराम कृष्ण मु धरयो नर अवतार ।
दास तुलसी दाज आसा कोऊ उतारो पार ।

नागर समुच्चय, पृष्ठ २०० २१५

नागरीनास ने स्थिति को स्पष्ट करन का जैसा प्रयत्न किया है वैसा ही पाथरस के तुलसी साहिब ने भी । तुलसी साहिब अपने आपको गोस्वामी तुलसीदास का अवतार बताते हैं पर तुलसी का गीत रूप उनका अवतार वैसा नहा जैसा कि महात्मा तुलसीदास का वाल्मीकि का अवतार है । उनका पक्ष तो कुछ और ही है और लक्ष्य भी कुछ और ही । देखिए, उनका पक्ष है—

“म अथ अग्नी आदि उताश्रों । अग्ना विथा आदि भति गाश्रों ॥
जग व्यापार जगत जग राही । तन उपजा विधि कहीं बुझाई ॥
राजापुर भुजा के तीरा । कहँ तुलसी का भया सरीरा ॥
विधि बु देग्वंड बोहि दमा । चित्रकोट बीच दस कोसा ॥
सबत पद्मावै नावासी । भावौ सुदी मगल एकदसी ॥
भया जनम साह कहां बुझाई । बाल बुद्धि सुधि बुधि दरसाई ॥
तिरिया बरत भाव मन रासा । विधि विधि रीत चित्त सग साथा ॥
ज्ञान हीन रस रग सग मासा । का हृकु ज धाम्हन मोरी जाता ॥
जगत भाव ऊँचा सब भाँते । कुल अभिमान मान मदमाते ॥
मोटा मन कटु चीह अचीहा । ज्ञान मते मत रहौ मलीना ॥
एक निधी छित रहौ सम्हारे । मिल कोइ सत किरौ तेहि लारे ॥
सत साथ साहि नीका भावै । ज्ञान अज्ञान एक नहिँ आवै ॥
अत्र आगे का सुनौ विधाना । ताकी विधी कहीं परमाना ॥
सबत् सोलावै थे चौदा । ता दिन भया अगम का सौदा ॥
सावन सुदी गौमा तिथि बारी । आधी रात भइ गति न्यारी ॥
विजुली चमक भइ उजियारी । कइका चोर सोर अति भारी ॥
मन में बहु विधि भर्म समाया । यह अचरज कहौ कहँ से आया ॥
राति बीति गइ भयउ निहाना । मन अचरज सोइ कहौ विधाना ॥
पुनि प्रति रोज रोज अस होई । एक दिवस सरति चढि जोई ॥
नील सिखर शुक्लदारे नाहीं । निरखा अचरज कहा न जाई ॥

कहँ लागि कहौं विधि निधि डडा । पुनि सब निरखि परा प्रस्र डा ॥
गगा जमुना और त्रिवना । कवल माहि सतयुग की सैनी ॥
पद्म प्रयाग अगमपुर बासा । सतगुरु कज सुरति पढ पासा ॥
लीनि लाक भीतर सत्र देखा । कहौं कर्ना लागि विधि विधि लेखा ॥
जो ब्रह्मड भरा तग माह । सो देख्या भत्र घट म जाई ॥

X X X X

अब आगे विधि सुनौ विधाना । ताकी विधि कथा परमाना ॥
एसे कह दिन वीति मिराने । राजापुरी जगत सब जाने ॥
लोग दरस को नित नित आये । दास भाव मनमो उपजाये ॥
नर नारी सब आवै भारी । दग्मन करै सिगरस भाग ॥
हिरदे शहीर कासी का बासी । रहे राजापुर नौकर पासी ॥
बोहु प्रतिदिन दरसन का आव । प्रीति बढ़ी हित कहा न जाये ॥
राति दिवस दिन दिन रहे पासा । तुलसी गिना और नहि आसा ॥
एक दिवस भइ ऐमा रीति । कासा गये बहुत दिन नीति ॥
हमरा चित हिरदे म बानी । हम खलि गये त्रज कहँ कासी ।
सबत तोजसै रहे पद्मा । चैत मास वारस तिथि मगरा ॥
पहुँचे कासा नगर मभाइ । हिरदे सुनत दौड़ि चलि आइ ॥
आये चरन लीन परसादी । विधि विधि रहन कुटी की साधी ॥
कुटी गगय कीह अस्थाना । कासी में हम रहे निदाना ॥
गगा निकट कुटी जहँ की हा । हिरदे नित आवै लौलीना ॥
सबसग रग राह रस पीना । हम पुनि वस्तु अगम की दा हा ॥
अस अस कहु दिन कासा माई । रहे तहाँ पुनि सहज सुभाइ ॥
सोलासै सोला मं सोइ । कातिक बनी पचमी हाइ ॥
आये पलक राम इक सता । रहे कासी म नानक पथी ॥
गुधि भात्र विधि उनसे की हा । खुसी भय मारग को ली हा ॥
घट रामायण ग्रथ बनाया । ताकी विधा दिवस सब गावा ॥
सम्मत सोलासै अड्डारा । उठी मौज ग्रथ कियो सारा ॥
भादौ सुदी मंगल एकादशी । आरभ कियो प्रथम मत भासी ॥
सुनि कासी में अचरज की हा । सोर नगर में भयो अलीना ॥
पडित जगत जैन अरु तुरका । भयो भगरा आइ कासीपुर का ॥
पडित मेद जगत मिलि सारा । घट रामायण परी पुकारा ॥

जो जल भगवा राति जस भौंती । जस जस भया दिवस अरु राती ॥
 ता से ब्रथ गुप्त हम की हा । घट रामायन चलन न दी हा ॥
 या स मंत मन की रीती । जगत अजान न जानै प्रीती ॥
 समत सौलाम इकतामा । राम चरित्र की ह पद ईसाने
 हम कम आतारी भावा । कम भाग सब जगहि सुावा ॥
 जग म हगवा जाना भाइ । राजन राम चरित्र बनाइ ॥
 पडिन भय जगत सब भारा । रामायण सुनि भये सुखारी ॥
 अधा अय त्रिधि समझाया । घट रामायन गुप्त करावा ॥
 अय कथा अत समय अस्थाना । देह तजी विधि कही निधाना ॥

॥ दोहा ॥

सम्मत सालाने असी, नदा बरन के तीर ।

सागन सुकता मतमा, तुलसी तज्यो सरि ॥”

‘घट रामायण’, पृष्ठ ४१४-४१८

तुलसी साहित्य ने इस प्रकार अपने अतीत का जो इतिहास कहा है वह राजापुर से काशी तक ही रह गया है और उसमें उनके अतिरिक्त केवल दो मूर्तियों का नाम आया है — एक हृदय तुलसी का जन्म अहीर और दूसरा पलकराम नानकपथी का । इन व्यक्तियों से शोध के क्षेत्र में किसी प्रकार का कार्य अभी तो नहीं लिया जा सकता, आगे की राम जाने । हाँ इसमें जा तिथियाँ दी गई हैं उनसे कुछ काम अवश्य लिया जा सकता है । उनमें भी दो तिथियाँ सन् १६११ और सन् १६८० तो अति प्रसिद्ध हैं । शोध के विषय में अवश्य छानबीन करने की आवश्यकता है । इनमें से पहली तिथि है सन् १५८६ भादों सुदी एकादशी मंगलवार । श्री माताप्रसाद गुप्त का कहना है कि विगत सन् १७ वर्ष प्रणाली से यह तिथि ठीक है इसके अतिरिक्त दो तिथियाँ और हैं जिनके मंत्र में उन्होंने अपना निर्णय दिया है । काशी आगमन की तिथि और ‘घट रामायण’ की रचनातिथि भी ठीक नहीं उतरती । इनके अतिरिक्त अन्य तिथियों का ठीक ठीक ब्योरा नहीं दिया गया है जिससे उनकी भी ठीक ठीक जाँच हो सके । तुलसी साहित्य के अवतार की बात कुछ विचित्र सी प्रतीत होती है किंतु तो भी यह तो कहा नहीं जा सकता कि उन्होंने जो कुछ लिखा है यों ही लिख

दिया है। नहीं उसका भी कुछ न कुछ आधार तो होगा ही। तुलसीदास की निधन तिथि वस्तुतः क्या थी इस पर आगे चलकर विचार होगा। यहाँ ध्यान देने की बात 'सावन सुकला सप्तमी' नहा 'नदी उरुन के तीर' है। अभी तक तुलसीदास का निधन 'अस्ती गग के तीर' ही माना जाता था। तो क्या इसमें कुछ तुलसी साहित्य ले भूल हुई है ?

तुलसी साहित्य ने हाथरस में बैठकर जो तुलसीदास का जन्म राजापुर में लिख दिया तो राजापुर को इससे और भी महत्व मिल गया। प्रायः लोग परपरा (?) से राजापुर को ही तुलसीदास का जन्मस्थान मानते आ रहे हैं। पर इधर कुछ दिना से 'सोरों सामग्री' की कृपा से कुछ लोग सोरों को तुलसीदास का जन्मस्थान मानने लगे हैं। 'सोरों सामग्री' ऐसी नहीं कि उसको आँख मूँदकर मान लिया जाय। सच तो यह है कि 'मूल गोसाईं चरित' और 'सोरा-सामग्री' एक ही चट्टेचट्टे की सूझ हैं। अगर उनमें फेरता इतना ही है कि 'मूल गोसाईं चरित' एक पोथी के रूप में हैं और 'सोरों सामग्री' अनेक पोथियों के पत्रों में। 'सोरों सामग्री' के आरे में बहुतों ने उहुत कुछ लिखा है—पक्ष में भी, विपक्ष में भी। परिणाम यह हुआ है कि धीरे-धीरे लोगों का विश्वास उससे उठ चला है। इसमें संदेह नहीं कि तुलसी के कुछ प्रेमियों ने तुलसी के लिये जब तब कुछ जाल भी कम नहीं रचा है। जो हो, कहना हमें यह है कि 'सोरों सामग्री' और 'मूल गोसाईं चरित' को प्रमाण के रूप में नहीं पक्षत्रिशेप के आग्रह के रूप में ही ग्रहण करना चाहिये।

सोरों के पक्ष में यह कहा जा सकता है कि बाँदा के 'गजेटियर' में तुलसीदास को सोरों का निवासी कहा गया है और श्रीवांलाल दे ने सोरों का संकेत भी इसको ठीक समझा है। परंतु विचार से देखा जाय तो 'गजेटियर' का पक्ष भी पुष्ट नहीं ठहरता। उसका कहना है—

“कहा जाता है कि अकबर के शासनकाल में (सं १६१३ से १६६२ तक) एक सप्त जिसका नाम तुलसीदास था, और जो सोरों, तहसील कासगज, जिला एटा का निवासी था, यमुनातट के उस जगल में आया जहाँ इस समय राजापुर आता है और वहाँ पर ईश्वर प्रार्थना और ईश्वर-ध्यान में दत्ताचित्त रहने लगा। उसके पुनीत आचरण से

प्रभावित होकर अन्वेष उसके अनुयायी हो गए, जो उसके समीप रहने लगे, और जब उनकी मख्या और बढ़ी वे व्यापार और धर्माचरण में लग गए।

यह वही तुलसीदास थे जिन्होंने रामायण की रचना की और फलसे म उनका मकान भी दिखाया जाता है। यह वस्तुतः एक बड़ी इमारत थी, किंतु अब पुनर्निर्मित हुई है और इसमें एक स्मारक बनाए गए किंचित् सज्जित प्रति रामायण की है। स्मारक के साथ थोड़ी सी पुष्पाफी प्राप्त है, किंतु इस समय के पुष्पाफीदार अनपढ़ और गगडाळू हैं और आन्तरणीय कृषि की धार्मिक परिश्रमता तथा उदारता की उन भावनाओं को प्रसार देने के लिये कोई प्रयत्न नहीं करते निरका उपदेश कवि किया करता था। उक्त स्मारक में एक प्रस्तरमूर्ति भी है जो कवि का प्रतिमूर्ति कही जाती है, और जिसकी प्रति दिव्य उताई जाती है और यह कहा जाता है कि यह मूर्ति राजापुर के निकट जालूम में गड़ी हुई प्राप्त हुई थी। स्थानीय जनश्रुति कहती है कि तुलसीदास का परिचय राजापुर से उस महेवा गाँव के एक ब्राह्मण घर में विवाह के कारण हुआ जो (तहसील सिराधू जिला इलाहाबाद में है।) राजापुर में कुछ ऐसी विचित्र प्रथाएँ प्रचलित हैं जो तुलसीदास के उपदेशों से निकली हुई हैं कोई भी पत्थर या टूट का मकान बनाने नहीं पाता, धनी से धनी लोग भी कच्चे मकानों में रहते हैं, केवल मंदिर ईंट के बनते हैं, नाई कस्बे में आटा नही हान पाते और गेड़िनियों के अतिरिक्त दूसरी किसी नर्तकियों की जाति उसमें रहने नहीं पाती। कुरहारों को भी मकान बनाकर रहने के विषय में प्रांतक्षय है और तमाम घड़े और मिट्टी के बर्तन बाहर से आते हैं। यह नियम अब अवश्य ही इतने ढीले पड़ गये हैं कि केवल तुलसीदास के मकान के पास पड़ोस तक ही सीमित माने जाते हैं।”

तुलसीदास, पृष्ठ १२८-२६

इस अन्वेषण में ध्यान देने की बात यह है कि जो अशा कोष्ठ में है वह सं० १९६६ का है और शप सं० १९३१ का।

इतना तो कहा ही जा सकता है कि 'गजेटियर' लेखक ने सौरों का पना अपने आप ही दिया होगा अथवा उस लेख से लिया होगा जिसके आधार पर उसने उसका निर्माण किया है—मूल में सौरों किंवा

सूकर खेत का नाम रहा होगा और लेखक ने उसका निर्देश तहमील कामगज, जिला एटा में अपनी भोग से कर दिया होगा। जो हो, दूसरे संस्करण में कुछ और भी तुलसीदास के संबंध में उसमें जाड़ दिख गया है और अथ गजेन्द्रियर में उसका यह रूप मिल गया है। ध्यान रहे, श्री गंदलाल दे ने भी इस सोरो को तुलसी का निवास ही माना है, कुछ ज मस्थान नहीं। जन्मस्थान तो उन्होंने भी राजापुर को माना है, उनका कहना है कि तुलसीदास जो सवत् १५८६ में राजापुरी में उत्पन्न हुए थे और बचपन में ही त्याग दिए गए थे सोरा में ही सन्यासी नृसिंहदास के द्वारा पाले पोसे गए। अस्तु इतना और भी स्मरण रहे कि तुलसी साहित्य सोरा के निकट ही थे, पर सोरा को तुलसीदास का जन्मस्थान नहीं मानते। मानते क्या, उसका उल्लेख तक नहीं करते। तो क्या राजापुर की जनश्रुति किसी और सोरों का तुलसीदास का जन्मस्थान बताती है ?

स्मरण रहे, तुलसीदास ने अपने जन्म के विषय में तो कुछ न कुछ प्रसंगवश जैसे तैसे कह भी दिया है पर अपने जन्मस्थान के बारे में कहीं कुछ भी नहीं कहा है, और यदि कहीं कुछ कहा भी है तो सूकरखेत के बारे में इतना ही—

“मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सूकर खेत।

समुझी नहि तस बाल्यन तत्र अति रहेउँ अचेत।”

इससे इतना तो प्रकट होता है कि बाल्यन में तुलसीदास ने अपने गुरु से सूकर खेत में कथा सुनी थी, किंतु इससे यह प्रकट नहीं होता कि तुलसीदास का जन्म भी सूकरखेत में ही हुआ था।

तुलसीदास के जन्मस्थान की चिंता अभी छोड़ देयना यह चाहिए कि तुलसीदास ने अपने जन्म के विषय में कुछ कहा है अथवा नहीं। सो सौभाग्य की बात है कि तुलसीदास ने अपने जन्म के विषय में बार बार कहीं न कहीं, कुछ न कुछ कहा है। कहते हैं—

“जायो कुल मगन बधावनो बजायो सुनि

भयो परिताप पाप जननी जनक को।

बारे तें ललात बिललात द्वार द्वार दीन

जानत हो चारि फल चारि ही जनक को।

तुलसा सा साहिब समर्थ को सुसेवक है,
 मुनत सिद्धात साच विधि हू गनक का ।
 नाम राम रावरा सथाना किधौं बावरो जो,
 करत गिरी तैं गरु तन ते तिनक को ।

कवितावली, उत्तरकांड-७३

इस 'कुल भगन' की जानकारी के लिये इतना और जान लें कि
 माता पिता तुलसीदास अपने माता पिता के विषय में भी
 कुछ विशेष ही बात बताते हैं। उनका
 कहना है—

मातु पिना जग जाय तज्यो विधि हू न लिखी कछु भाल भलाइ ।
 नीच निरादर भाजन कादर कूकर दूकन लागि ललाई ।
 राम मुभाउ सु या तुलमी प्रभु सों कछो बारक पेट खलाई ।
 स्वारथ को परमारथ का रघुनाथ सों साहब खोरि न लाई ।

कवितावली, उत्तरकांड-५७

एवं—

नाम राम रावरोइ हित मेरे

स्वारथ परमारथ साधिन सों भुज उठाइ कहीं टेरे ।
 जननी जनक तज्यो अनमि करम विन विधिहू सुज्या अबडेरे ।
 मोहूँ से काउ कोउ कहत रामहि को सो प्रसग कहि करे ?
 पिन्था ललात विनुनाम उदर लागि दुखठ दुखित मोहि हेरे ।
 नाम प्रसाद लहत रसाल-फल अब हौं बबुर बहेरे ।
 साधत साधु लोक परलाकहि, मुनि गुनि जतन धनेरे ।
 तुलसा क अवलब नाम को एक गाठि कहि फेरे ।

विनयपत्रिका, २२७

तुलसीदास के इस 'तज्यो' का अर्थ क्या है, इसका ठीक ठीक
 समाधान आज तक न हो सका। तुलसीदास ने अन्यत्र भी कहा है—

द्वार द्वार दीनता कही काठि रद, परि पाहूँ ।
 है दयाकु दुनि दस दिसा दुख दोष दलन डम, कियो न समाधन काहूँ ।
 तनु बच्यो कुटिल काग ज्यों तज्यो मातु रिता हूँ ।
 काहे को गस दोष काहि धीं मेरे ही अभाग भोसों सकुचत छुइ सब छाहूँ ।

तुलसी देरि सतन कक्षौ सोचै जनि मन माहू ।
 तोसे पसु पावर पातकी परिहरे न सरन गथ रघुवीर और मिवाहू ।
 तुलसी तिहारा भए भयो सुखी प्रीति प्रतीति निना हू ।
 नभ की महिमा सीलनाथ को मेरो मला विलोकि अवरतें सकुचाहु तिहाहू ॥
 विनयपत्रिका, २७५

इस पद में 'ज्यों' से कुछ आशा बंधी तो देखा कि 'कुटिल कीट ज्यों' और भी निकट हो गया। पहले लोगों ने समवत 'अभुक्त मूल' की प्रेरणा से 'कुटिल कीट' का अर्थ किया था सर्पिणी, परन्तु अब कुछ लोग सोरों सामग्री के आधार पर इसका अर्थ लगाते हैं 'कंकड़ा', और कहते हैं कि कंकड़ा को सोरा के आस पास कुटिला कहते हैं। कुटिला का निधन जनमने से हो जाता है। विच्छेद के वारे में तो प्रसिद्ध ही है—

“केरा विच्छी नांस, अपने जनमलें नास ।”

तो क्या इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि माता का निधन तो तुलसीदास के जन्म से ही हो गया और पिता का कुछ दिन बाद। यदि 'हू' का सकेत केवल पिता से हो तो इस अर्थ की सगति बैठ जाती है और 'भयो परिताप पाप जननी जनक को' के 'परिताप' और 'पाप' का रहस्य भी क्रमशः खुल जाता है। माता को 'परिताप' हुआ तो पिता को 'पाप'। पाप का अर्थ पाप कर्म लगाना उचित नहीं प्रतीत होता। नहीं, इसका अर्थ 'अहो पाप' का पाप ही है जो हो 'हू' का सकेत माता पिता दोनों के लिये समझ पड़ता है इसकी पूरी जानकारी के लिये 'तुलसी की जीवनभूमि' नामक पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए।

तुलसीदास ने अ यत्र भी कहा है—

तुम जनि मन मैला करा, लोचन जनि फेरा ।
 सुनहु राम, विनु रावरे, लोफहु, परलाफहु कोउ न फहु हित मेरो ।
 अगुन अलायक आलसी जानि अयम अनेरा ।
 स्वारथ के साथिन तज्यो तिजरा का सा टोटक औचट उलटि न हेरा ॥

विनयपत्रिका, पद २७२

तुलसीदास ने यहाँ 'स्वारथ के साथिन' का उल्लेख किया है और यह भा स्पष्ट कह दिया है कि 'तिजरा' के 'टोटक' की भाँति उन्हें छोड़ दिया गया और फिर उनकी ओर मुड़कर कभी स्वारथ के साथी देया भी नहा गया। कारण, अपनी अयोग्यता जताते हैं। इससे प्रतीत होता है कि तुलसीदास ने 'स्वारथ के साथिन' का संकेत माता पिना के अतिरिक्त अन्य सभिय्या के लिये किया है। तुलसीदास ने अपनी अयोग्यता का जहाँ नहीं जा परिचय किया है वह इतना अतिरजित है कि उसकी यथार्थ व्याप्त का ठीक ठीक पता लगाना अव्यत कठिन है। तुलसीदास ने अपने आप ही कह भी दिया है कि पिना विनय के राम नहीं मिलते। गरीबी के बारे में उनका कथन है—

नाथ गरीबनिवाज है मैं गरीब न गरीबी ।

तुलसी प्रभु निज शरत बनि परै सो कीबी ।

विनयपत्रिका, पद-१४८

साथ ही अपने आप ही इतना और भी कहते हैं—

पुर पाँउ धारि हैं उधारि हैं तुलसी हूँ से जन ,

जिन जिन जानि के गराबी गाढी गही है ।

गीतावली, अयोध्या पद-४१

इन विरोधी बातों की ओर ध्या दिलाने का उद्देश्य यह है कि हम तुलसीदास की स्वकथित जीवनी पर विचार करते समय विशेष सावधानी से काम लें और उससे कुछ निष्कर्ष निकालने में सदा सतर्क रहें। निदान कहना पड़ता है कि तुलसीदास ने अपनी बीनता का जो चित्रण किया है वह चाहे जितना अति की ओर मुड़ा हो पर है वस्तुतः कुछ न कुछ यथार्थ ही। तुलसी को अपने स्वार्थी सभिय्यों ने ऐसा छोड़ दिया कि फिर कभी उनकी ओर भूलकर देखा नहीं। उनके हृदय में इसका जो सताप था उसको दूर करने के लिये उनको सतों का आश्वासन मिला और उनको विश्वास हो गया कि राम की शरण में जाने से सत्र संकट दूर हो जाता है। तुलसी ने इसका भी उल्लेख किया है। कहते हैं—

द्वार हौं भोर ही का आज ।

रत्न रिरिहा आरि और न कौर ही तें काज ॥१॥

कलि कराल दुकाल दाहन सब कुभाति कुसाज ।
 नाच जन, मन ऊच, जैमी फाड म का पाज ॥२॥
 हहरि हिय मँ सदय वृझ्या जाह माधु समाज ।
 माहु म कहुँ फतहुँ फाऊ ति ह कथा फासलराज ॥३॥
 दानता दारिद दलै का कृपा गरिधि बाज ।
 दानि दसरथराय क तुम बानहत सिरताज ॥४॥
 जनम का भूवा भिग्वारा हाँ गरीष निवाज ।
 पट भरि तुलसिहि जगह्य भगति सुधा मुनाज ॥५॥

विनयपर्यन्तिका, पद-२१६

इस पद में जा 'हहरि हिय मैं सदय वृझ्या जाय साधु समाज'
 की घटना प्रस्तुत हुई है उसको और भी निश्चय
 से देखन के लिये तुलसीदास का यह

कथन ल—

राम का गुलाम, नाम रामचोला राख्यौ राम,
 काम यहै नाम द्वै हाँ कवहुँ कहत हाँ ।
 रोटी लूगा नीके राखै, आगे हू का वद भाखै,
 भला ह्वेहे तेरा ताते आनद लहत हाँ ।
 बाँध्यौ हाँ करम जड़ गरज गूढ निगड़,
 सुनत दुसह हाँ तौ साँचति सहत हाँ ।
 आरत अनाथ नाथ कौशल-पाल कृपाल,
 ली हाँ छीनि दीन देरयो दुरित दहत हाँ ।
 बूझ्यो ज्योही कख्यो मैं हूँ चैरो हैहाँ राचरो जू
 मेरो भोज कहुँ नाहि, चरन गहत हाँ ।
 भीजी गुरु पीठ अपनाइ गहि बाँह बोलि,
 सेवक सुखद सदा विरद बहत हाँ ।
 लोग कहै पोच सो न सोच न सकोच मेरे,
 याह न बरेखी जाति-प्राति न चहत हाँ ।
 तुलसी अकाज काज राम ही क राक्षे खीसे,
 प्रीति की प्रताति मन मुदित रहत हाँ ।

विनय पद ७६

इन दोनों अवतरणों के आधार पर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि तुलसीदास अपने आप सन्त समाज में गये और गये अपनी समझ से। उस समय उनकी अग्रस्था ऐसी थी कि वह अपने भविष्य की चिन्ता कर सकते थे और अपनी परिस्थिति को स्पष्ट कर सकते थे। साथ ही इतना और भी कहा जा सकता है कि तुलसीदास को यह दिना किसी कराल, दारुण दुकाल के कारण देखना पड़ा था; क्योंकि इसका भी निर्देश प्रथम पद में है ही। तो क्या यह कहना यथार्थ न होगा कि तुलसी की दीनता और तुलसी की दरिद्रता का मुख्य कारण दारुण अकाल ही था ?

अकालों की कोई ऐसी सूची हमारे सामने प्रस्तुत नहीं है जिससे कि हम उस समय की वस्तुस्थिति को ठीक ठीक समझ सकें। तो भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि जो कराल दारुण, दुकाल संवत् १६१३ में पड़ा था और जिसमें मनुष्य मनुष्य को खाने तक लगा था वही तुलसीदास को इस यातना का भी कारण रहा होगा, और उसी की क्रूरता से दहलकर ये सत शरण में गए होंगे। इस संवत् का महत्त्व और भी तब बढ़ जाता है जब हम देखते हैं कि हाथरस के तुलसीसाहिब की दृष्टि में संवत् १६१४ में तुलसी को ज्ञानोदय हुआ और संवत् १६१५ में उनका काशीगमन।”

तुलसीदास ने अपनी जीवनी को सूत्ररूप में एक ही घनाक्षरी में इस प्रकार व्यक्त करने का यत्न किया है—

बालपने सुखे मन राम स-मुख भयो,
राम नाम लेत माँगि खात टुक टाक हौं ॥
पयो लोक रीति में पुनीत प्रीति रामराय,
मोह बस बैठी तोरि तरक तराक हौं ॥
खोटे खोटे आचरन आचरन अपनायो,
अजनीकुमार सोथ्यो राम पानि पाक हौं ॥
तुलसी गुसाइ भयो भौंड़े दिन भूलि गयो,
ताका फल पावत निदान परिवाक हौं ॥

इसमें 'बालपने' 'लोकरीति' 'अंजनीकुमार' और 'गुसाईं भयो' आदि विशेष विचारणीय हैं। तुलसी के बालपन का सूकरखेत से जो सम्बन्ध रहा है वह मनमानी शोध की कृपा से आज थोर भी विकट हो उठा है, और पक्षविशेष का तो आप्रह ही यही है कि यही 'सूकर-खेत' किंवा 'सोरों' तुलसीदास का जन्मस्थान भी है। सोरों की ओर तो जो प्रमाण लाये गये थे उनकी प्रामाणिकता तो जाती रही और उनकी साधुता में भी बहुतों को सन्देह हो गया। उधर अवध के सूकरखेत को लेकर जो 'मूल गोसाईं चरित' बना था वह भी उनाबट्टी ही निकला। उसको भी लोग स्वतः प्रमाण नहीं मानते। तुलसीदास स्वयं इस सम्बन्ध में मौन हैं, अथवा कुछ कहते भी हैं तो यही—

धरम के सेतु जग मगल के हेतु,
भूमि भार हरिबे को अवतार लियो नर को ।
नाति और प्रतीति प्रीति पाल चालि प्रभु मान,
लोक वेद राखिबे को पन रघुवर को ।
मानर विभीषन की आर के कनावडे हैं,
सो प्रसग सुन अग जरै अनुचर को ।
राखे रीति आगनी जा होइ साइ कीजै बलि,
तुलसी तिहारो घर जायो है घर को ॥

कवितावली, उच्चरकांड १२२

'अंग जरै अनुचर को' में जो खीक है वही 'तुलसी तिहारो घर जायो है घर को' को और भी समर्थ बनाती है और बताना चाहती है कि इस 'घर जायो है घर को' का रहस्य भी कुछ और ही है। हाँ, स्मरण रहे, तुलसी लोक और वेद दोनों की रक्षा को रघुवर का 'पण' बताते हैं, कुछ केवल वेद ही तो नहीं, जिससे इस लौकिक सम्बन्ध की उपेक्षा की जाय। तुलसी को यहाँ जो अभिमान होता है वह 'घर जाया' लगाव का और भी घर का 'घर जाया' लगाव का। निश्चय ही तुलसीदास का घर कहीं अवध में ही था और वहाँ था कहीं उनका जन्म स्थान भी। सम्भव है अयोध्या का तुलसी चौरा ही तुलसी का जन्मस्थान हो और तुलसी का सूकर खेत निश्चय ही राम भक्तों का 'सूकर खेत' ही है।'

तुलसीदास की लोकरीति पर विचार करने के पहले ही इतना-
 और जान लेना चाहिए कि तुलसीदास का
 एक तापस सम्बन्ध 'रामचरितमानस' के 'एक तापस' से
 भी कुछ है वा नहीं। सो प्रसंग है—

तेहि अवसर एक तापस आवा । तेज पुज लखु बयस सुहावा ।
 कवि अलपित गति वेधु विरागी । मन क्रम बचा राम अनुरागी ।

सजल नयन तन पुलकि निज हृद्देव पहिचानि ।

परेउ दड जिमि धरनि तल दसा न जाइ बखानि ।

राम सप्रेम पुलकि उर लावा । परम रकु जु पारस पावा ।
 मनहुँ प्रेम परमारथ दोऊ । मिलत धरे तनु कह सब कोऊ ।

बहुरि लषन पायन सोइ लागे । लीन्ह उठाइ उमैंगि अनुरागे ।

पुनि शिव चरन धूरि धरि सीसा । जानि जानि सिसु दीहि असीसा ।

की ह निषाद दडवत तेही । मिलेहु मुदित लखि राम सोही ।

पियत गयन पुट रूप पियूखा । मुदित मुग्रसन पाइ जिमि भूखा ।

और इस पर काशी के प्रसिद्ध रामायणी श्री विजयानन्द त्रिपाठी
 की यह टीका—

“इस अंश को प्रक्षिप्त कहना अनुचित नहीं है क्योंकि—

(१) तीरवासियों की बातचीत में अकस्मात् तापस का आ पड़ना,
 ग्रन्थकर्ता का, अपनी परिपाटी के विरुद्ध, उस वार्ता को अधूरी छोड़-
 कर, तापस का मिलन वर्णन करने लगा, तत्पश्चात् उसकी विवाह
 बिना दिखाये ही उक्त वार्ता का शेष अंश कहने लगना ।

(२) तापस को सीताजी का आशीर्वाद देना ।

(३) उसकी विवाह कहीं भी न कहना और रामायण भर में
 उसका उल्लेख फिर कहीं न आना । ये सभी बातें असमंजस हैं ।

(४) अयोध्याकांड भर में यह नियम है कि २४ दोहे के बाद,
 पचीसवें दोहे के स्थान पर एक छंद और एक सोरठा रहते हैं । यह
 क्रम इन चार चौपाइयों और एक दोहे के बढ़ जाने से बिगड़ जाता है,
 और छब्बीसवें दोहे के स्थान पर छंद और सोरठा आ पड़ते हैं ।

(५) बाबू रामवास गौड़ के मत से यह प्रसंग ५१०० चौपाइयों
 के बाहर जा पड़ता है ।

परन्तु सिवा इन युक्तियों के और कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है जिससे कि इसे प्रक्षिप्त कह सकें। सभी प्राचीन प्रतियों में यह अंश मौजूद है। संदेह तो सभी प्रेक्षावानों को इस स्थल पर होता है, पर इसकी गाचीनता के नाते किसी को यह साहस नहीं हुआ कि इसे श्लेषक की भाँति मूल से अलग कर दे, केवल बाबू रामदास गौड़ ने इसे मूल में स्थान नहीं दिया है।

मैं बाबू साहिब से सहमत होते हुए भी इसे मूल से पृथक करने का साहस नहीं कर सकता और ऐसा न करने की अपनी युक्तियाँ लिखकर निखैय पाठकों पर छोड़ता हूँ, यदि वे सतुष्ट हों तो इसे मूल का अंश मान सकते हैं।

(१) एक तो यह वाणी गोसाईं जी की मालूम पड़ती है।

(२) हमारे यह प्रसंग उस समय का है जब रामजी प्रयागराज से चित्रकूट जा रहे हैं। रास्ते में यमुना मिली। वहीं से बटुओं को बिदा करके भगवान यमुना पार उतरे। यह स्थान गुरौली घाट के आसपास रहा होगा। कवि की जन्मभूमि राजापुर यहाँ से निकट है। कौन कह सकता है कि अपनी जन्मभूमि के निकट अपने इष्टदेव का आना वर्णन करते करते भाव के आवेश में कवि के लिये भूत वर्तमान में परिणत न हो गया हो, और आप अपने इष्टदेव के चरणकमलों में 'परेउ दंड जिमि धरनि तल दसा न जाइ अखानि' की दशा को न प्राप्त हो गये हों। 'कवि अलाषत गतिवेष विरागी।' से भी यही ध्वनित होता है। यहाँ का कवि शब्द विशेष ध्यान देने योग्य है और कहीं अल्लेख न आना, बिदाई न कहना आदि शंकाओं का समाधान सहज में ही हो जाता है।

(३) तीसरे यह भी संभव है कि कवि ने पीछे से इसे रामचरित मानस के बाहर की बात समझकर, मूल का गिनती में न रक्खा हो।

(४) चौथी बात यह है कि अपनी रचना में गोस्थाभी जी ने फिरी नियम को निभाने नहीं दिया है। सब काडों के आरम्भ में श्लोक हैं, लकाकाड में श्लोकों के भी पहले दोहा है। इसी भाँति अयोध्या-काड के भी नियम नहीं निभे हैं।”

इसमें तो संदेह नहीं कि इस तापस के प्रसंग से सीधे रामचरित की कोई विधि नहीं बैठती और इससे रामकथा में कोई योग भी नहीं

मिलता, किंतु यही इसके पक्ष में और भी प्रबल प्रमाण है कि इस तापस का स्वयं कवि से कोई न कोई गाता अवश्य है। कारण यह कि यदि ऐसा न होता तो कोई इसे 'राम चरित मानस' में क्यों घुरोड़ देता। श्लेषक कहते समय कुछ इसका भी तो विचार होना चाहिए। हमने 'एक तापस' शीर्षक लेख में इसको सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि क्यों यह वास्तव में तुलसीदास की ही रचना है और वस्तुतः ही यह तापस क्यों तुलसीदास ही। 'रामचरितमानस' के रचयिता तुलसीदास ने इसे कहा भी है 'कवि अलपित गति'। इसमें 'कवि' तो है ही फिर चाहे उसका अर्थ कोई कुछ भी क्यों न करे, उससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं दिखाई देता।

अच्छा, तो 'एक तापस' यदि तुलसीदास ही हैं तो भी इससे यह अनुमान दृढ़ नहीं होता कि तुलसीदास के इरा विधान का कारण उनका राजापुर में जन्म लेना ही है। राजापुर के बारे में प्रसिद्ध तो यह है कि तुलसीदास के कारण ही यह पुर बसा है और अज्ञय नहीं कि वह तुलसीदास भी और ही कोई तुलसीदास हों, जो अकबर द्वितीय के समकालीन हों कुछ अकबर महान के सम रामायिक नहीं। और फलतः आज भी उनके "शासन" बातों का पालन कुछ न कुछ दिखाई देता है। दूसरी बात यह भी है कि स्वयं राजापुर की जनश्रुति इसके पक्ष में नहीं है। तीसरी बात यह कि तापस का यहाँ स्थान है कुछ वास्तविक तुलसी का जन्मस्थान नहीं। तात्पर्य यह कि यह तुलसी को तपोभूमि है, कुछ जन्मभूमि नहीं। कहा जा सकता है कि फिर तुलसी ने इसी भूमि को तपोभूमि के रूप में स्वीकार क्यों किया और क्यों यहीं आकर जन्म रहे। निवेदन है कि उसी तापस के प्रसंग पर थोड़ा और ध्यान दें और देखें यह कि यहीं से वास्तव में राम की वनयात्रा आरंभ होती है, और यहीं से रामसखा केवट भी वापस लौट जाता है। तुलसीदास का 'पथिक' राम से कितना अनुराग था इसे भी थोड़ा देख लें। तुलसीदास स्वयं लिखते हैं—

अग अग अगनित अनंग छभि, उपमा कहत सुकवि सकुचात ।

सिय समेत नित तुलसीदास चित, बसत, किसोर पथिक दोउ भ्रात ।

गीतावली, अध्या १५.

तथा—

राति चलिवे की चाहि प्रीति पहिचानि कै ।
 आरनी आपनी कहै प्रेम परबस अहै,
 मधु मृदु बचन सनेह सुधा सानिकै ।
 साँवरे कुँवर के बराइ कै चरन चिह्न,
 बधू पग धरति कहा धौं जिय जानिकै ।
 जुगल कमल पद-अक जोगवत जात ।
 गोरे गात कुँवर महिमा महा आनिकै ।
 उनकी कहनि नीकी रहनि लरन सी का,
 तिनकी गहन जे पथिक उर आनिकै ।
 लोचा सजल तन पुलक भगन मन,
 होत भूरि भागा जम तुलसी बखानि कै ।

गीतावली, अयोध्या ३१

तुलसी ने यहाँ जो 'लोचन सजल तन पुलक भगन मन' का निर्देश किया है वही 'मानस' में 'एक तापरा' के रूप में प्रगट हुआ है। और कोई आश्चर्य नहीं कि तुलसी का यह कथन सर्वथा सत्य हो कि—

य ही अरुराग भाग खुले तुलसी के हैं ।

वहाँ, पद ३०

तुलसीदास ने अपने 'लोकरीति' में पढ़ने का जहाँ तहाँ जो संकेत किया है उससे सिद्ध है कि तुलसीदास राम से नाता जोड़ने के उपरांत ही लोकरीति में पड़े थे। देखिए—

जानि पहिचानि मैं बिसारे हौं कृपानिधान,
 एतो मान ढीठ हौं उलटि देत खोरि हौं ।

करत जता जासौं जोरिवे को जोगी जन,
 तासौं क्योंहूँ जुरी, सो अभागे बैठो तोरिहौं ।

विनयपत्रिका, पद २५८

तुलसीदास को इसे जोड़ने का अवसर कब मिला इसकी चर्चा पहले हो चुकी है। यहाँ यह दिखाया जाता है कि उसको जोड़ने का अवसर कब और क्यों मिला। परंपरा से प्रसिद्ध है कि तुलसीदास का विवाह बुन्देलखंड ही में कहीं हुआ। हमारी धारणा है कि राम

लोकरीति

चरितमानस में जो तापस हमारे सामने आया था वही तापस ग्राम बधूटियों के प्रेमप्रसाद से 'लोकरीति' में पड़ गया और कुछ काल के लिये अपने इष्टदेव से थोड़ा विमुख भी हो गया, जिसकी स्थिति उसके जीवन में बराबर बनी रही। स्मरण रहे राजापुर की जाश्रति राजापुर के उस पार मेहवा गाँव को ही उनकी ससुराल बनाती है। गजेदियर का प्रमाण यही है। यहाँ तक कि उसने बुढ़ापे की यातना को भी इसी का परिमाण समझा। लीजिये उसका स्वयं विपाद है—

असन बसन हीन विषम विषाद-लौग,

देखि दीन दूबरो करै न हाथ हाथ को।

तुलसी अनाथ सौ तनाथ रघुनाथ कियो,

दियो फल सील सिन्धु आपने सुभाय को।

नीच यहि बीच पति पाय भरुआइ गो,

बिहाय प्रभु भजन बचन मा फाय का।

~~ताते तनु पेखियत, घोर बरतोर मिस,~~

~~फूटि फूटि निकसत लोन रामराय को।~~

इतुमाग्राहुक, लम्ब ४१

तुलसीदास ने यहाँ 'पति पाय भरुआइगा' का बरजेख किया है तो इसके पहले 'तुलसी गुसाई भयो' का निर्देश जिससे प्रतीत होता है कि तुलसीदास ने 'लोकरीति' में पड़ना और गासाई होना दोनों को राम विमुख होना ही समझा है और इसी कुकर्म का परिणाम बुढ़ापे के राग को भी मान लिया है। तुलसीदास की प्रेम और नेम के सम्बन्ध में क्या धारणा थी, इसको भी देख लें। कहते हैं—

बढ़ि प्रतीति गठब ध तें, बड़ो भोग तें भेम।

बड़ो सुसवक साईं ते, बड़ो गम तें प्रेम।

दोहावली, ४७३

एव—

गठिबंध तें परतीति बड़ि जेहि सब फोउ सब काज।

कहब थोर समुभव बहुत गाडे बहुत अनाज।

वही, ४५३

और सुतिय के विषय में है उनका यह उपदेश—

सिध्य, सखा, सेवरु, सचिव, सुतिय सिखावन साँच ।

सुनि समुझिय मनि परिहरिय पर मन रजन पाँच ।

फलत हम देखते हैं कि तुलसीदास को पत्नी से उपदेश भी यही मिलता है—

खरिया खरी कपूर सच उचित न पिय तिय त्याग ।

कै खरिया मोहिं मेलि कै विमल विवेक विराग ।

दोहावली, १५५

और तुलसीदास आचरण भी इसके अनुकूल ही करते हैं। अर्थात् 'खरिया' छोड़कर 'विमल विवेक विराग' में मग्न हो जाते हैं और निदान सच को यह उचित सिखावन दे जाते हैं—

घर की-हैं घर जात है, घर छाँडे घर जाइ ।

तुलसी घर बन बीच ही राम प्रेम पुर छाइ ॥

दोहावली, २५६

आश्चर्य नहीं कि यही राम प्रेम पुर राजापुर हुआ हो और तुलसीदास के जीवन के इस अंश को आज भी प्रगट कर रहा हो। राजापुर

की प्रस्तर मूर्ति 'खरिया खरी कपूर' से भी और

वश

आगे वेषभूषा में बढी चढी है, और उनके

'विमल विवेक विराग' की द्योतक नहीं प्रत्युत

कुछ और ही है। तुलसीदास के गृह त्याग की जो कथा कही जाती है

वह कथा अनेक संतों के बारे में सुनी जाती है। उसका अर्थ केवल

इतना ही है कि तुलसीदास की अपनी पत्नी में आसक्ति बहुत अधिक

थी और उसकी फटकार से ही सच्चा नेत्रलाभ किंवा विराग मिला।

गीस्थामी तुलसीदास के गुसाईपन से राजापुर का जो लगाव है वह

कुछ इससे भी स्फुट होता हुआ दिखाई देता है कि राजापुर के किसी

मुन्नीलाल जी उपाध्याय के पास दो तीन पुराने कागद जीर्णोद्धार

दशा में पड़े हुए हैं जिनमें से एक में कहा गया है कि—

“आमिलान हाल इस्तकवाल परगनै गहौरा सिरक कालींजर सूबे
इलाहाबाद के आगे प (सिडत) मदारीलाल (गो) साईं तुलसी-
दास के (ब) समै का महसूल साहर वा तिहवा तिहाव जी वा
कलारी वा गुजर श्री जमुना जी राजापुर अमलै पर बामूजब सनद

बादशाही व सूबेदारान वा राजा बुन्देल खड है सो सिरकार में हाल है सो इसच मुवान के अमल सौ मुजाहिम ना हूजै हर साल गई सन मा गयौ ता० २१ सावन (१) सन् १२ सन् ७२६ बमुकाम बादा ।”

इसमें जो अश विशेष महत्त्व का है वह है: साईं तुलसीदास के () समै का महसूल’। ‘साईं’ के पहले ‘गो’ लगा देने से गोसाईं तुलसीदास तो निकल आये परंतु ‘समै’ के पहले ‘ब’ लगा देने से कुछ उलझन भी टपक पड़ी। श्री गुप्तश्री रामबहोरी शुक्ल के इस ‘ब’ को ठीक नहीं समझते। उनकी दृष्टि में ‘बस’ के ‘रा’ के साथ ‘बस’ के ‘स’ के साथ ‘ब’ को जोड़ना ठीक नहीं है। ‘स’, ‘समै’ का अग है, कुछ ‘बस’ का नहीं। कारण उनकी दृष्टि में यह है ‘बसमै’ का महसूल’ का प्रयोग प्रचलित नहै। परंतु वस्तुतः ऐसा है नहीं। ऐसा प्रयोग आज भी प्रचलित है। ‘मैं’ के साथ ‘से’ और ‘मैं’ के साथ ‘का’ का प्रयोग खड़ी बोली में आज भी होता है। यदि इसको ‘समै’ समझा जाय तो भी ‘समै’ का महसूल स्पष्ट नहीं होता। ‘ब’ को जोड़ कर जो ‘बस’ किया गया है तो ‘अ’ को जोड़कर ‘अस’ भी किया जा सकता है। हमारी समझ में तो इस ‘अस मैका महसूल’ का अर्थ होगा मुआफी का महसूल। इससे जाग जा सकता है कि उक्त ‘मुआफी’ कभी गोस्वामी तुलसीदास को ही मिली थी और उनके अंश’ को ही उनके शिष्य श्री गणपति उपाध्याय के वंशज भोग रहे हैं। इसके बारे में कुछ और कहना ठीक नहीं जँचता। कागद की जब तक पूरी पढ़ताल न हा ले तब तक यों ही कुछ और दूर तक बुद्धि को दौड़ाना ठीक नहीं। हाँ, प्रसंगवश इतना और कह देना चाहिए कि तुलसीदास ने दो स्थलों पर कुछ ऐसा लिख अवश्य दिया है जिससे उनके वंश की कल्पना की जा सकती है। कहते हैं—

धूत कही अवधूत कही रजपूत कही जोलहा कही कोऊ ।
काहू की बेटी सौं बेटा न ब्याहब काहू की जाति भिगार न सोऊ ।
तुलसी सरनाम गुलाम है राम को जाका रचै सो कहे कछु आऊ ।
मोंगि कै खैबो मसीत को सोइबो लैबे का एक न दैबे को दोऊ ।

कवितावली, उत्तर १०६

और दूसरा है—

तुलसी के दुहूँ हाथ मोदक हैं ऐसे ठाँव
जाके जिये मुए सोच करिहैं न लरिको ।

इतुमानबाहुक, ४२

परतु ऐसे पदा में अभिधा कहाँ तक मान्य होगी यह विचारणीय
अवश्य है । इससे आगे इस सन्ध में कुछ और नहीं कहा जा सकता,
यद्यपि उनके परिवार के विषय में जहा-तहाँ लिखा बहुत कुछ गया है ।

तुलसीदास के जन्म, कुल और नाम के विषय में जो विवाद उठे हैं
उनके बारे में विशेष रूप से कहने की आवश्यकता नहीं । तुलसीदास
का मूल नाम तुलसी ही था, इसकी व्यजना तो
उन्हीं के एक पद से आप ही हो जाती है ।
तुलसीदास का स्त्रय कहना है—

गाम तुलसी पै भौंड़े भाग सो कहायो दास,
किये अगीकार एसे बन् दगाबाज को ।

कवितामाली, उत्तर १३

इससे जाना जाता है कि उनका मूल नाम तुलसी ही था, किन्तु
इसको सत्य मानने में एक कठिनाई भी है । तुलसीदास ने कहीं कहीं
'रामबोला' नाम का भी उल्लेख किया और कुछ लोगों ने तो इसका
यह निष्कर्ष भी निकाल लिया है कि तुलसीदास ने जन्म लेते ही जो
'राम राम' कहा था उसी से उनका नाम 'रामबोला' पड़ गया । प्रत्यक्ष
ही इस कथन में दिव्यता और अलौकिकता है । तुलसीदास का 'राम-
बोला' नाम समभवत तब पड़ा जब राम राम के अतिरिक्त और कोई
उनकी रट ही नहीं रही । रामबोला का संकेत भी कुछ ऐसा ही है ।
देखिए उनका कहना है—

राम को गुलाम नाम रामबोला राख्यो राम,
काम यहै नाम द्वै हौं कबहुँ कहत हौं ।

और—

साहिब सुजान जिन स्थान हूँ वो पन्न कियो,
रामबोला नाम हौं गुलाम राम साहि को ।

में भी इसी रामनामी जीवन का वर्णन है, कुछ बालक तुलसी का नहीं। 'रामबोला राख्यो राम' की ध्वनि भी कुछ यही है। ता-पर्यं यह कि रामबोला सत तुलसीदास का नाम प्रतीत होता है, कुछ बालक तुलसी का ज मनाम नहीं।

तुलसीदास के पिता के नाम का तो, उनकी रचना में किसी को आज तक, कोई संकेत नहीं मिला; परन्तु माता के संबन्ध में यह प्रसिद्धि कितने दिनों से चली आ रही है कि
हुलसी
उनकी माता का नाम हुलसी था। इस 'हुलसी' के पक्ष में एक दोहा भी प्रस्तुत किया जाता है जिसका पूर्वार्द्ध तुलसी का और उत्तरार्द्ध खानखाना रहीम का कहा जाता है। दोहा यह है—

सुर तिय, नर तिय, नाग तिय अस चाहत सब कोय ।

गोद लिये हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होय ॥

'हुलसी' शब्द का प्रयोग तुलसी ने भी बहुत किया है। 'रामचरित मानस' में जो हुलसी का प्रयोग हुआ है वह और भी विचारणीय है। कारण कि पहले तो—

शंभु प्रसाद सुमति हिय हुलसी, रामचरित मानस करि तुलसी ।

में 'हुलसी' क्रिया के रूप में है और फिर—

रामहिं प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित हिय हुलसी सी ।

में यदि 'हुलसी' सज्ञा है तो इसका संबन्ध तुलसी से क्या है? संदेह नहीं कि इसमें 'हुलसी' का प्रयोग जिस ढंग पर हुआ है उसको देखते हुए तो 'हुलसी' को माता की अपेक्षा पत्नी समझना ही उचित प्रतीत होता है। कारण यह कि तुलसी के जन्म के पहले ही उनकी माता 'तुलसी सो सुत होय' की कामना कैसे कर सकती हैं। यह कामना ता तुलसी की ख्याति के पश्चात् ही हो सकती है? 'हुलसी' का प्रयोग तुलसीदास ने 'गीतावली' में भी किया है और 'विनय पत्रिका' में भी। 'गीतावली' में आया है—

जुग जुग कोटि कोटि करतब करनी न कछू करनी नई ।

राम भजन महिमा हुलसी हिय तुलसी हू की बनि गइ ॥

गीतावली, सु घर ३७

और 'विनयपत्रिका' में—

रहनि रीति राम रावरी नित हिय हुलसी है ।
ज्या भावै त्यों कर कृपा तेरो तुलसी है ॥

अस्तु, इस 'हुलसी' को लेकर इससे तुलसीदास का कोई पारि-
वारिक संबंध जोड़ लेना ठीक नहीं लगता । हाँ, यदि कोई संबंध रहा
हो तो आश्चर्य भी नहीं है । किंतु मुकाब हिय
की ओर ही अधिक है, और तुलसीदास ने
सर्वत्र 'हिय हुलास' के रूप में ही इसे अंकित किया है ।

तुलसीदास के गोत्र और आस्पद के विषय में भी जहाँ तहाँ कुछ न
कुछ कहा गया है । तुलसीदास का एक पद भी इसके प्रमाण में प्रस्तुत
किया गया है और उसके आधार पर कहा गया है कि तुलसीदास
'सुकुल' वा शुक्ल थे—

राम सनेही सों तैं न सनेह कियो ।

अगम जो अमरनि हूँ सो तन तोहिं दियो ॥

दियो सुकुल जनम सरिर सुंदर हेतु जो फल चारि को ।
जो पाइ पंडित परम पद पावत पुरारि मुरारि को ॥

यह भरत खड्ड समीप सुरसरि थल भलो संगति भली ।

दरी कुमति कायर कलप-ब्रह्मो चहति विष फल फली ॥

विनयपत्रिका, १३५

'दियो सुकुल जनम सरिर सुंदर' में जो 'सुकुल' आया है वह 'सु-
कुल' के रूप में ही है । क्योंकि इसी से अर्थ की सगति ठीक बैठती
है । इसको भली भाँति हृद्यंगम करने के लिये तुलसीदास का यह
सवैया लीजिये—

भलि भारत भूमि भले कुल जाम समाज सरिर भलो लहि कै,
करषा तजि कै परषा बरषा हिम मारत घाम सदा सहि कै ।
जु भजै भगवान सयान सोइ तुलसी हठ चातक ज्यों रहि कै,
न तु और सबै विष बीज बये हर हाटक कामदुहा नहि कै ॥

कवितावली, उत्तर—१३

थोड़ा ध्यान देने से आप ही खुल जाता है कि 'कवितावली' में ओ-
 बात सामान्य रूप से कही गई है वही 'विनय' में विशेष रूप से और
 कवितावली का 'भले कुल जन्म' ही विनय में 'गुकूल जन्म' हो गया है।
 अतः इस गुकूल को शुद्ध बनाने के लिये कोई विशेष आग्रह की
 आवश्यकता नहीं। हाँ, असगवश इतना अवश्य कह देने की बात
 है कि तुलसीदास वास्तव में थे श्रेष्ठ कुल के बालक ही, उसका
 जन्म ऐसे कुल में हुआ अवश्य था जिससे उनको उच्च से उच्च कुल
 के सभी अधिकार प्राप्त थे। इसी को यों भी कहा जा सकता है कि
 तुलसीदास उच्च कुल के ब्राह्मण थे। उनका अन्यत्र भा कहना है—

नाहिन कहु ओगुन तुम्हार अयराध मोर मै माना ।
 ज्ञान भवन तनु दियहु, नाथ, साउ मय ७ मै प्रभु जागा ॥

विनय०, ११४

इस ज्ञान भवन का संकेत भी यही है और तुलसीदास के अभ्ययन
 से यही सिद्ध भी होता है और प्रायः सभी लोग भाते भी यही हैं।
 फिर भी इतना इसलिये कह दिया गया है कि इधर कुछ लोग 'जायो
 कुल मंगन' का अर्थ कुछ और ही करना चाहते हैं, और उसी के बल
 पर तुलसीदास को किसी पापकर्म का परिणाम समझना चाहते हैं।
 किंतु उनकी समझ में इतना भी नहीं आता कि ऐसी सतान के जन्म में
 बधाया नहीं बजता। निदान, इसका सीधा संकेत है, दरिद्र ब्राह्मण के
 कुल में उत्पन्न होना ही, और कोई आश्चर्य नहीं कि 'भयो परिताप पाप
 जननी जनक को' में कुछ इसी का संकेत हो। इतने पर भी जो लोग
 यही समझते हैं कि तुलसीदास ने जो अपनी जाति पाँति का पत्र
 स्पष्ट नहीं दिया तो उसका कारण भी कुछ न कुछ गुण अवश्य होगा,
 उनको क्या कहा जाय ? कहते हैं—

मेरे जाति पाति न चहौं काहु की जाति पाति,
 मेरे कोइ काम को न हौं काहु के काम को ।
 लोक परलोक रघुनाथ ही के हाथ सब,
 भारी है भरोसो तुलसी के एक नाम को ॥
 अति ही अयाने उपखानो नहिं बूझैं लाग,
 माहिब को गोत गात होत है गुलाम को ।

साधु कै असाधु के भलो कै पात्र सोच कहा,
का काहू के द्वार परौ जो हौं सो हौं राम को ॥

कवितावली, उत्तर-१०७

सचमुच अब भी ऐसे 'अति ही अयाने' लोग हैं जो यह भी नहीं जानते कि साधु सत का गोत्र नहीं होता। उनको गोत्र की चिंता नहीं रह जाती। उनका तो अलग संप्रदाय बन जाता है, और तुलसी का संप्रदाय था प्रत्यक्ष ही रामावत। फिर तुलसी खींक कर ऐसे 'अति ही अयाने' महात्माओं को दो दूक उत्तर नहीं देते तो और करते क्या? फिर भी यदि इतने से संतोष न हो तो इतना और भी जान लें कि साधु होने से तुलसी की जाति पॉति बढी नहीं, प्रत्युत घट ही गई। कारण कि—

रटत रटत लख्या जाति-पॉति भाति घट्यौ,
जूठिा को लालची चहाँ न दूष नखौ हौं।

चिनय २६०

माता की भाँति ही तुलसीदास के गुरु का नाम भी उनके 'मानस'
से निकाला जाता है। तुलसीदास की गुरु
वंदना है—

गुरु

बदौं गुरु पद क। कृपासिंधु नर रूप हर,
महा मोह तम पुज जासु बचन रभि कर निकर।

रामचरितमानस, बालकाण्ड-५

'कृपासिंधु नर रूप हर' का प्रचलित पाठ 'कृपासिंधु नर रूप हरि' पाया जाता है और इसी के आधार पर यह बताया जाता है कि तुलसीदास के गुरु का नाम था नरहरि। इस नरहरि का नाता सोरों तथा सूकरखेत, एटा तथा गोंडा, दोनों स्थानों से जोड़ा गया है। 'नरहरि' और 'नरहर' पाठ से नाम में कोई विशेष अंतर नहीं आता, परंतु तुलसी की भावना में बहुत भेद पड़ जाता है। हमें भूलना न होगा कि तुलसीदास ने गुरु के रूप में शंकर को ही लिया है और शंकर ही वास्तव में 'रामचरितमानस' के रचयिता भी हैं। तुलसीदास ने उसको जो कुछ रूप दिया है वह राम के प्रसाद से ही। अतः

निविवाद होना चाहिये कि तुलसी ने 'हर' को ही नर रूप में अपना गुरु बनाया है। संक्षेप में तुलसीदास का पक्ष है—

सीतापति साहिब सहाय हनुमान नित ।

हित उपदेश का महेस मांगे गुरु के ॥

हनुमानबाहुक, ४३

हनुमान से जो सहायता तुलसी को मिली वह क्या थी, इसको सभी जानते हैं। तुलसीदास का हनुमान के प्रति क्या भाव था यह भी किसी से छिपा नहीं है। कहा जाता है कि हनुमान जी की कृपा से ही तुलसी को राम का दर्शन हुआ और उन्हीं के प्रताप से बंदीगृह से मोक्ष भी। तुलसी के अध्ययन से हम कथन की पुष्टि होती है। तुलसीदास का एक पद लीजिए और देखिये कि उससे स्थिति का समझने में कितनी सहायता मिलती है। कहते हैं—

जयति निर्भरानंद संदोह कपिकेशरी, केशरी सवा गुणैक भता ।
दिव्य भूम्यजना मजुलाकर मणे, भक्त सता भिन्तापक्षर्ता ॥
जयति धर्मार्थ कामापवर्गद विमो, ब्रह्मालोकादि वैभय विरागी ।
बचन मानस कर्म सत्य धमव्रती, जानकीनाथ चरणापुरागी ॥
जयति विहगोस बलबुद्धि वेगाति मद मथन, मनमथ मथा ऊर्ध्व रेता ।
महानाटक निपुन कोटि कपिकुल तिलक, गानगुन गरब गन्धर्व जेता ॥
जयति मदादरी केश कपन विद्यमान, दसकंठ भट सुकुट मानी ।
भूमिजा दुख संजात रोषातकृत जातना बंदु कृत जातुपानी ॥
जयति रामायन खवन सजात रोमाच, लोचन सजल, शिथिल बानी ।
राम पदपद्म मकरद-मधुकर पाहि दास तुलसी सरन सूलपानी ॥

विनय २९

स्मरण रहे कि तुलसीदास ने जहाँ 'महानाटक निपुन कोटि कपिकुल तिलक' कहा है वहाँ "रामायन खवन संजात रोमाच लोचन सजल शिथिल बानी" भी, और 'दास तुलसी सरन सूल पानी' में 'सूलपानी' तो है ही। साराश यह कि तुलसीदास को जिस 'गुरु' की आवश्यकता थी वह सभी प्रकार से हनुमान में उपलब्ध हैं, और कोई कारण नहीं कि इसको क्यों न यथाथे माना जाय कि रामायण के बुद्ध श्रोता ब्राह्मण-वेषधारी घृणित हनुमान से ही उनको रामचरित का रहस्य मिला।

हाँ, विचारणीय बात यह हो जाती है कि यह घटना घटी कहाँ ? परंपरा काशी के पक्ष में है, किंतु तुलसीदास के किसी पद से इसकी पुष्टि नहीं होती, और यदि होती है तो राम की राजधानी अयोध्या में ही। देखिये—

जयति विश्व विख्यात बानैत बिरुदावली, विदुष बरनत वेद शिमल बानी ।
दास तुलसीआस समन सीतारमन, सग सोभित राम राजधानी ॥
विनय, २५

एव—

जयति सिंहासनासीन सीतारमन निरखि निभर हरष नृत्यकारी ।
रास संभ्राज सामा सहित सचदा तुलसिमानस-रामपुर बिहारी ॥

विनय, २७

हाँ, यहाँ इतना और जान लेना चाहिए कि काशी के वर्णन में कहीं किसी हनुमान मंदिर का उल्लेख नहीं हुआ है और न कहीं उनकी चर्चा ही हुई है। तुलसीदास का काशी में आना कथ हुआ इस पर भी अभी तक पूरा पूरा विचार नहीं हुआ है। जो हो, तुलसीदास का सहज सबंध साकेत से ही है और इसे वहीं का मानना ठीक समझ पड़ता है।

तुलसीदास ने चित्रकूट को जो महत्त्व दिया है वह किसी भी दृष्टि से उपेक्षणीय नहीं है। तुलसीदास ने विनय में लिखा भी है—

तुलसी तोको कृपाछ जो कियो कोसलपाल ।

• चित्रकूट को चरित्र चेतु चित्त करि सो ।—२६६

‘चित्रकूट को चरित्र’ से तुलसी का क्या अभिप्राय है, इसका ठीक ठीक बोध कराना अत्यंत कठिन है। इस चरित्र का सीधा सबंध कोसलपाल से है कुछ हनुमान से नहीं, यह तो स्पष्ट ही है; किंतु इसी के आधार पर यह कैसे कहा जा सकता है कि इसमें हनुमान का कोई हाथ ही नहीं। कहा जाता है कि हनुमान के कथनानुसार जब तुलसी को राम का दर्शन हुआ तब उनको यह प्रतीत न हुआ कि सचमुच

यही उनके राम हैं। अपनी इस बुद्धि पर जब स हैं गहरी खानि हुई तब राम ने फिर प्रगट होकर उनके चदन का तिलक लगाया—

चित्रकूट के घाट पर भइ सन्तन की भीर।

तुलसीदास च दन घिसैं तिलक देत रघुवीर ॥

में इसी की व्यजना बताई जाती है। साथ ही यह भी विदित है कि तुलसी को राम के जिस रूप का दर्शन पहले हुआ था वह अहेरी राम का ही रूप था। तुलसीदास ने चित्रकूट को अहेरी माना भी है और स्पष्ट कहा भी है—

“खेलत राम फिरत मृगया बन बसति सो मृदु मूरति मन मोरे।”

गातावली, अरण्य-२

अथवा,—

सोहति मधुर मनोहर मूरति हेम हरिन के पाछे।

धावनि, नवनि, बिलोकनि, मिथकनि, बसै तुलसि उर आछे।

गातावली, अरण्य-३

और यह भी स्मरण रहे कि तुलसी की दृष्टि में—

देखु राम सेवक, मुनु कीरति रटहि नाम करि गान गाथ।

हृदय आनु धनुवान पानि प्रभु लसै मुनिशठ कटि कसे भाथ।

विनय, ८४

तुलसी धनुष बाणधारी, मुनिवेषी राम के भक्त थे इसमें तो कुछ संदेह नहीं, हाँ, संदेह उनकी अहेरी राम की उपासना में हो सकता है। सो, तुलसी बुद्धियों के विनाश के पक्षपाती थे और राम जिस मृगया में मग्न दिखाई देते हैं वह हेम हरिन अथवा कपटमृग किंवा राक्षस मारीच का बध है, और उसका स्थान है पंचवटी, कुछ चित्रकूट नहीं। चित्रकूट के प्रति तुलसीदास का जो अनुराग है वह केवल राम के नाते ही नहीं, अपितु प्रकृति की पावनता के कारण भी। उनका वचन है—

जहाँ बन पावनो सुहावनो विहग मृग

देखि अति लागत अनन्द खेद खूँट सो।

सीता राम लखन निवास बास मुनिन को,
सिद्ध साधु साधक सबै विवक बूट सो ।

भरना भरत झारि सीतल पुनीत बारि
मदाकिनी मजुल महेस जटाजूट सो ।

तुलसी जो राम सो सनेह सँचो चाहिये,
तौ सेइयै सनेह सों विचित्र चित्रकूट सो ।

कवितावली, उच्चर-१४१

तात्पर्य यह कि तुलसीदास के साक्षात्कार का स्थान चाहे जो रहा रहा हो, परंतु चित्रकूट की महिमा के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि इसी के आसपास कहीं उनको किसी पावन पोषण प्रेत के प्रसाद से हनुमान का दर्शन भी हुआ था । यहाँ इतना और भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस घृणित वेध में तुलसी को हनुमान मिले थे, नागरीदास की दृष्टि में उसी बीभत्स रूप में अहेरी राम भी । हमारी समझ में सीधे ढग से इसे सरलता से यों भी कह सकते हैं कि तुलसीदास भी उसी प्रकार राम की प्राकृत लीला में मोह गए थे जिस प्रकार कि उनके मानस के सभी श्रोता पात्र । इससे अधिक इस प्रसंग को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । तुलसीदास ने हनुमान की सहायता से राम का साक्षात्कार किया, इतना ही पर्याप्त है । कथ, कहाँ और किस रूप में किया यह विवाद का विषय है । इससे तुलसीदास को परखने में कोई विशेष सहायता भी नहीं मिलती, अतः इसे छोड़ देना यह चाहिए कि हनुमान के द्वारा उनका उद्धार कैसे हुआ । हनुमान पर तुलसी की जो दृष्टि है वह सहायक की ही है । तो भी तुलसी स्थल स्थल पर यह कहते हुए पाए जाते हैं कि उनका पालन पोषण हनुमान ने किया । और कहने को तो इसी के सहारे यहाँ तक कह दिया गया है कि संभव है तुलसी को किसी हनुमान जी के मंदिर से खूब लड्डू और रोट की प्रसादी भरपेट मिलती रही हो, किंतु वस्तु स्थिति कुछ और है—

समरथ सुन्नन समीर के रघुवीर पियारे ।
भोपर कीबी तोहि जो करि लेहि भिया रे ।

तेरी महिमा तें चलैं चिचिनी चिया रे ।
 अंधियारो मेरी बार क्यों निभुवन उजियारे ।
 केहि करनी जन जानि कै सनमान किया रे ।
 कहि अथ भोग्यु आपगौ करि डारि दिया रे ।
 खाइ खोंची माँगि मैं तेरा नाम लिया रे ।
 तरे बल, बलि, आबु लौं जग जागि जिया रे ।
 जा तासों होतौ फिरौं मेरो हेतु हिया रे ।
 तौ क्यों बदा दिखावतौ कहि बचन दिया रे ।
 तो सों ग्यान निधान को सर्वग्य बिया रे ।
 हौं समुभक्त साइ ब्राह्म की गति छार छिया रे ।
 तेरे स्वामी राम से, स्वामिनी सिया रे ।
 तहँ तुलसी के कौन को काको तकिया रे ?

विनय, ३३

‘खाई खोंची माँगि’ से तो यह ध्वनित होता है कि तुलसीदास के दूक का हनुमान से कोई इतना लगाव न था कि उनको भरपेट भोजन प्रसादी के रूप में प्राप्त हो जाता। तो भी लोग इसका निष्कर्ष यही निकालना चाहते हैं। हाँ, यह सभव है कि तुलसी का संबंध किसी हनुमानगद्दी से रहा हो और वह खोंची माँगकर अपनी जीविका चलाते रहे हों।

तुलसी ने ‘विनयपत्रिका’ में जो हनुमान से विनय की है वह ‘हनुमानबाहुक’ की प्रार्थना से कुछ भिन्न है। विनय में ‘सौंसति’ और ‘संकट’ का नाम तो बारबार लिया गया है पर कहीं यह नहीं कहा गया है कि वह संकट और वह ‘सौंसति’ है क्या। ‘हनुमानबाहुक’ में इसको खोल कर कह दिया गया है और इसका लक्षण भी बता दिया गया है। इतना ही नहीं, एक बात और भी बड़े महत्त्व की है। विनय में हनुमान की ‘वदिछौर’ की दुहाई जितनी दी गई है उतनी कहीं नहीं। तुलसी किस दृढ़ता और अभिमान के साथ कहते हैं—

ताकि है तमकि ताकी और को ।
 जाको है सब भाँति भरोसी कवि केसरी किसोर को ।
 जन रजन अरिगन गजन मुख भजन रजल बरजोर को ।
 वेद पुरान प्रगट पुरुवारथ सकल सुभट सिरमोर को ।
 उथपे थपन, थपे उथपन, पन त्रिबुध वृन्द बदिछार को ।
 जलधिल।धि,दहि लक,प्रबल दल दलान निसाचर घोर को ।
 जाका बाल विनोद समुक्ति बिय डरत दिवाकर भोर को ।
 जाकी चिबुक चोट चूरन किय रद मद कुलिस कठार को ।
 लोकपाल अनुकूल त्रिलोकियो चहत बिलोचन कोर को ।
 सदा अभय, जय मुद्दमगलमय जो सेवक रन रोर को ।
 भक्त कामतरु नाम राम परिपूरण च द चकोर को ।
 तुलसी फल चारों करतल जस गावत गइ बहोर को ।

विनय, ११

तुलसीदास ने प्रकृत पद में जो त्रिबुध वृन्द बदिछोर कहा है तो
 अन्यत्र—

बदिछोर बिरदावली, णिगमागम गाइ ।
 नीको तुलसीदास को तेरियै निकाइ ॥

विनय, १५

केवल 'बदिछोर' की निरुदावली । अथ इस बदिछोर का सबध
 तुलसीदास के निज 'बदिछोर' से है अथवा नहीं, इसका निर्णय होना
 भी खेत नहीं । तथापि इसको देखकर इस प्रकार की भावना स्वयं हो
 जाती है और जी चाहता है कि इसका सबध तुलसीदास के बदी जीवन
 से जोड़ लिया जाय । तो क्या गोश्वामी तुलसीदास सचमुच कमी बंदी
 हुए थे ? साहित्यिकों की परंपरा रो तो यही सिद्ध होता है, किंतु
 क्या साहित्य इस क्षेत्र में प्रमाण माना जाएगा और तुलसीदास के
 चमत्कार को इतिहास समझा जाएगा ?

हाँ, तुलसीदास के जीवन की सबसे बड़ी विलक्षण घटना है
 उनका बंदी होना; और उनके संबंध में उस समय के इतिहासग्रंथों में

बंदी

कहीं कुछ भी नहीं पाया जाना। तुलसी जैसे कवि के विषय में मुगल इतिहास में कुछ भी न मिलना इस बात का पक्का प्रमाण है कि हमारा यह इतिहास किस दृष्टि से लिखा जाता था और इसका उद्देश्य भी क्या होता था। यह तो कहा नहीं जा सकता कि दीन इलाही का प्रवर्तक पादरियों और पारसियों का सत्संगी उदार आकबर तुलसी को जानता ही नहीं था, और नहीं जानता था चिद्रूप से बारबार मिलने वाला उसका आत्मज सलीम भी। सलीम जहाँगीर बना और उसकी दृष्टि हिंदुओं पर कुछ बक्र पढी तो उसने किसी संन्यासी के दो मुसलमान शिष्यों को दंड दिया। उसने पंडितों से शास्त्रार्थ किया। उसने मंदिर भी गिरा दिए। फिर भी कभी उसका तुलसी से सामना न हुआ, यह विश्वास में नहीं आता। माना कि जहांगीर, जहाँगीर होने पर कभी काशी नहीं आया, पर जहाँगीर बनने के पहले का कार्यक्षेत्र तो उसका इलाहाबाद का सूबा ही था ? और वह रहा करता भी तो इधर ही था ? फिर क्या तुलसी की ख्याति उसके कानों में न पड़ी होगी ? अपने शासन के प्रथम वर्ष में ही जहाँगीर शेख सलीम चिरती के पोते शेख अलाउद्दीन को बेटे की पदवी प्रदान करता है और पंडितों से शवतार के विषय में शास्त्रार्थ करता है। वह अपनी 'तूजुक' में लिखता है —

“एक दिन मैंने पंडितों से कहा कि यदि ईश्वर का १० भिन्न भिन्न शरीरों में अवतार लेना तुम्हारे धर्म का परम सिद्धांत है तो यह बुद्धिमानों को प्रमाण नहीं। इस कल्पना में यह मानना पड़ेगा कि ईश्वर जो सब उपाधियों से न्यारा है लबाइ, चौड़ाई और गहराई भी रखता है।

“यदि यह अभिप्राय है कि उसमें ईश्वर का अंश था, ईश्वर का अंश सब प्राणियों में होता है, उसमें होने की कोई विशेषता नहीं है। और जो ईश्वर के गुणों में से किसी गुण के सिद्ध करने का प्रयोजन है तो इसमें कोई मुख्य बात नहीं, किस वास्ते कि प्रत्येक धर्म और पंथ में सिद्ध पुरुष होते रहे हैं जो अपने समय के दूसरे मनुष्यों से समझ में बढ़ बढ़ कर थे।

“बहुत से वाद विवाद के बाद वह लोग उस परमेश्वर को मान गए जो रूप और रेखा से विभिन्न है। कहने लगे कि हमारी बुद्धि उस

परमात्मा तक पहुँचने में असमर्थ है और बिना किसी आधार के उसको पहचानने का मार्ग नहीं पा सकते, इसलिये हमने इन अवतारों को अपने वहाँ तक पहुँचने का साधन बना रखा है।

“मैंने कहा कि ये मूर्तियाँ कब तक तुम्हारे वास्ते परमात्मा तक पहुँचने का द्वार हो सकती हैं।”

जहाँगीरनामा, अनुवादक मुशी देवीप्रसाद, भारतमित्र प्रेस, कलकत्ता।

सन् १९०५ ई०

गद्दी पर बैठने के साथ जहाँगीर ने जो मार्ग लिया वह तुलसीदास के कितना प्रतिकूल था, इसे कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। हाँ, यहाँ पर कहने की बात यह है कि कभी जहाँगीर ने बनारस में कुछ मंदिरों के भ्रष्ट करने का भी विचार किया था पर राजा मानसिंह के दबाव के कारण वैसा न कर सका। तात्पर्य यह कि जहाँगीर की यह नीति तुलसी के सर्वथा प्रतिकूल थी। अब्दुल लतीफ के यात्रा विवरण के आधार पर श्रीराम शर्मा ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ‘मुगल बादशाहों की धार्मिक नाति’^१ में इसका उल्लेख तो कर दिया है किंतु समय बताने की चिंता नहीं की। अब्दुल लतीफ का यह भ्रमण सवत् १०६४ ६५ में गुजरात से बगाल तक हुआ था, जिससे अनुमान किया जा सकता है कि इससे पहले ही कभी जहाँगीर की यह चेष्टा हुई होगी। इधर गोस्वामी तुलसीदास की स० १६६६ की जो प्रति ‘रामगीतावली’ की पाई जाती है उसमें उस हनुमानवदना का रूप दिखाई देता है जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है। अतः हमारी धारणा है कि इस सवत् के पहले ही कभी तुलसीदास की जहाँगीर से मुठभेड़ हुई थी।

गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी कृतियों में जहाँ तहाँ जो नृपाल की निंदा की है उसका भी कुछ कारण महामहिपाल है। कहते हैं—

वेद पुरान बिहाइ सुगथ कुमारग कोति कुचाल चली है।

काल कराल नृपाल कृपाल न राज समाज बड़ोइ छली है।

^१ ‘दि रिलिजस पालिसी आध दि भोगल एम्परस’, श्रीराम शर्मा, आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, १९४०।

बर्न विभाग न आश्रम धर्म दुनी दुख दोष दरिद्र दली है ।
स्वारथ को परमारथ को कलि राम को नाम प्रताप बली है ।

कवितावली, उत्तर—७५

प्रसगवश इतना और भी जान लें कि तुलसी के राम के जन्म स्थान को मुगल बादशाह बाबर ने नष्ट किया और उसको 'मसीत' का रूप दे दिया। तुलसीदास ने राजसमाज और नृपाल में जो भेद किया है उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। जहाँ तुलसीदास राजा को नृपाल बनाते हैं वहाँ इस नृपाल को महामहिपाल। उरका एक दोहा है—

गोंड, गँवार, नृपाल महि यवन महा मरिपाल ।
साम न दाम न भेद करि केवल दड कराल ।

सारांश यह कि अपने समय के 'राजसमाज' और 'यवन महा महिपाल' पर डाकी कृपादृष्टि नहीं। यदि चमत्कार की माया को छोड़कर हम नागरीदास के विचार पर ध्यान दें तो स्थिति कुछ और भी सुलभ जाती है। उन्होंने अपनी 'पद प्रसंग माला' में इतना और भी खोल दिया है कि राजा अनूपराय बड़गुजर ने तुलसी से वैष्णवों के महत्व की रक्षा की प्रार्थना की। अनूपराय जहाँगीर का निकटवर्ती था, यह उसकी 'तूजुक' से सिद्ध ही है। अतः इस घटना को सध्य के रूप में ग्रहण करने में कोई विशेष अड़चन नहीं दिखाई देती। संभव है कि जहाँगीर ने तुलसीदास पर कड़ाई की हो और फिर अपनी विवशता के कारण इससे विरत हो गया हो। इसके लिये यह भी आवश्यक नहीं कि यह घटना दिल्ली में ही घटे। यह आगरे में भी घट सकती है। कहा जाता है, और नागरीदास ने भी यही कहा है कि तुलसीदास को सलेमगढ़ में बंद किया गया था। मुगल काल में चालिखर का गढ़ और सलेमगढ़ किला प्रसिद्ध बंदीगृह रहे हैं। सलेमगढ़ तो तालकिला के बन जाने पर मुगल वंश का बंदीगृह ही बन गया। इराी से प्रभावित होकर संभवतः नागरीदास ने ऐसा लिख दिया, अथवा स्वयं घटा ही ऐसा हो, क्योंकि संवत् १६६४ में चार दिन के लिये जहाँगीर वहाँ गया भी था। जो हो, वह काल ही ऐसा था कि लोग चमत्कारों पर विश्वास करते थे और किसी भी असामान्य घटना को चमत्कार ही समझ लेते

थे। इस चमत्कार की चर्चा उस समय के इतिहासों में भी भरी पड़ी है और स्वयं अकबर के अनेक चमत्कार लिखित मिलते हैं। तुलसीदास ने एक दोहे में उस समय के कराल अनय का अच्छा रूपक बाँधा है और उस समय की परिस्थिति को भली भाँति व्यक्त कर दिया है। देखिए—

काल तोपची, तुफक महि, दारु अनय कराल।

पाप पलीता, कठिन गुरु गोला पुहमीपाल।

—दोहावली, ५१५

सब पूछिए तो इसी 'गोला पुहमीपाल' में सब कुछ आ गया है और फूट फूटकर उस बात का रोना सुना रहा है।

तुलसीदास की रचनाओं से जहाँ यह प्रगट होता है कि उनकी दृष्टि राजसमाज को छली की दृष्टि से देखती थी वहीं उनमें यह भी पाया जाता है कि बृद्ध तुलसीदास की पूजा निवासस्थान राजा महाराजा भी करते थे। बचपन में उनको सर्वत्र उपेक्षा और अवहेलना मिली तो बुढ़ापे में आदर और सत्कार। तुलसीदास की जीवनयात्रा में यह सब कब, कहाँ और कैसे हुआ आदि जानने का सर्वमान्य साधन कोई उपलब्ध नहीं है। भवागीदास के 'श्री गोसाईं चरित्र' में इसकी बहुत कुछ सामग्री है। उसके आधार पर इसका कुछ विचार 'तुलसी की जीवन भूमि' नामक पुस्तक में किया भी गया है। यहाँ संक्षेप में हमें निवेदन यह करना है कि स्वयं तुलसीदास की रचनाओं में चार ऐसे स्थानों का उल्लेख है जिनसे उनके जीवन का गहरा लगाव है और जिनका उनके जीवन के निर्माण में सम्भवतः विशेष योग भी है। ये मुख्य स्थान हैं सूकरखेत, चित्रकट, अयोध्या तथा काशी। इनमें से सूकरखेत विवाद का विषय बन गया है।

रामभक्तों का परंपरागत सूकरखेत अवध का सूकरखेत ही है और आज भी यहाँ अमरदास का अखाड़ा, जिसे तुलसीदास के गुरु का स्थान बताते हैं, विद्यमान है। तुलसीदास का सूकरखेत अमरदास से जो लगाव है उसको अभी तक स्फुट नहीं किया गया किंतु इतना तो मानस के

टीकाओं से सिद्ध ही है कि तुलसीदास का सूकरखेत, गाँडा का सूकर खेत ही है। भवानीदास ने 'श्री गोसाईं चरित' में स्पष्ट लिखा है—

“अवध बास बहु काल करि लाए, जम को ली इ ।
सह समाज निज गवन तब तीमधार कह की इ ॥
प्रथम चहाई लखि आदि थल बासा की हो ।
श्री रविकुल अंबरीक उपति सुकृती जि इ श्री हा ॥
बासु तनै चकरै मानधाता जस राजत ।
सुनि रावन चढि गयो दैत आयौ जह गाजत ॥
सुइ रावनादिक पक्षिन जित्यौ भयो पराजय तासु जघ ।
सो बिजई अस्थान लखि धरौ रोन्हाइ नाम तब ॥
दुतिय बास अघ नाम किय, पावन सूकरखेत ।
त्रय जोजन जो अघ ते, दास दरस मुख दत ॥
जहाँ श्री गुरु नरसिंह सन, सुनी कथा लहि शान ।
सो अनादि तीरथ बिदित, सगुन देग अस्था ॥”

हमारी समझ में यही इस देश की पगपरागत स्थिति है और हम इसी को फलत मानते जानते भी हैं।

चित्रकूट चरित्र की दृष्टि से प्रसिद्ध है। प्रतीत होता है कि गोस्वामी जी को चरित्र अथवा रामस्वरूप का साक्षात्कार यहीं हुआ था।

‘जालपन’ के उपरांत तुलसी का यौवन इसी प्रदेश में बीता था और यहीं उनको विशेषतः आगे का कार्यक्रम सूझा था। यह तुलसी की अनुभूति की भूमि है। इसमें उनका अचल अनुराग भी है। चित्रकूट की जो महिमा तुलसी के यहाँ गोचर होती है वह अन्यत्र सुलभ नहीं।

चित्रकूट के पश्चात् जिस स्थान को तुलसी ने सबसे अधिक महत्व दिया है वह उनकी इष्ट भूमि अयोध्या ही है। यहीं ‘रामचरितमानस’ का प्रकाश भी हुआ है किंतु कतिपय कारणों से तुलसी का रहना रहाँ कठिन हो गया और उनको काशी की शरण लेनी पड़ी। उनकी

वेदना है—

“मुक्ति जन्ममहि जानि ज्ञानदानि अष हानि कर ।

जहँ बस सभु भवानि सो कासी सेइअ कस न ॥”

भला इससे बढ़कर सुख संतोष की बात क्या हो सकती थी कि ‘रामचरितमानस’ का प्रणयन उस पावन पुरी में हो जहाँ उसके प्रमुख श्रोता और ब्रह्मा विराजमान हों ।

गोस्वामी जी ने काशीवास करने का संकल्प कब किया और कहाँ तक क्षेत्र सन्यास का धाना धारण कर वहाँ बसते रहे इसका ठीक ठीक पता लगाना साध्य नहीं । हाँ, इतना काशी निर्विवाद है कि सवत् १६३१ के पश्चात् ही उन्होंने ऐसा संकल्प किया होगा । अपने काशी-वास का उल्लेख उन्होंने बारबार किया है । अतएव इसमें कोई विवाद नहीं । उनका देहावसान यहीं माना जाता है ।

केवल एक स्थान ऐसा रह गया जिसके संबंध में कुछ निवेदन कर देना अनिवार्य है । कारण यह कि अंग्रेजी शासन में उसको कुछ विशेष महत्त्व मिला गया है । उसका नाम है राजापुर । ध्यान देने की बात है कि हाथरस के तुलसी साहब जिनकी सत्ता में बहुतां को संदेह है और जो अपने को स्वयं तुलसीदास का अवतार मानते हैं, तुलसीदास का जन्मस्थान राजापुर ही मानते हैं । उनका स्पष्ट कथन है—

“राजापुर जमुना के तीरा । जहँ तुलसी का भया सरीरा ।”

‘जहँ तुलसी का भया सरीरा’ से स्पष्ट है कि यहीं तुलसी का जन्म हुआ था किंतु विचारणीय यह है कि क्या यह सच भी है । रीवाँनरेश राजा रघुनाथ सिंह इसके विपरीत लिखते हैं—

“राजापुर जमुना के तीरा । तुलसी तहाँ बसै मतिधीरा ।”

[रामरसिकावली ‘भक्तमाल’ पृ० ७८२]

इस “बसै” का अर्थ कुछ लोग “भये” ही लेते हैं किंतु हमारी समझ में यह ठीक नहीं है । “बसै” का परंपरागत अर्थ ‘निवास करना’ ही होता है, कुछ जन्म ग्रहण करना नहीं । सूरदास का एक पद है—

खजन नैन सुरंग रस माते ।

अतिशय चाब विमल, चचल ये, पल पिंजरा न समाते ।

बसे कहुँ सोइ बात सखी, कहि रहे इहाँ किहि नाते ॥

सूरसागर, सभा संस्करण, ३२८५

‘बसे’ और ‘रहे’ का प्रयोग जिस अर्थ में हुआ है वह स्थिति को आप ही बहुत कुछ प्रगट कर देता है। तुलसीदास का भी स्पष्ट निवेदन है—

अजहूँ जासु उर सपनेहुँ फाक, बसैं लषन सिय राम बटाऊ ॥
 रामचाम पथ पाइहि सोई, जो पथ पाव कबैं मृगि कोई ॥
 तब रघुजीर श्रमित सिय जागी, देखि निकट बसु सीतलपागी ॥
 तहँ बसि कंद मूल फल खाइ, प्रात गहाइ खले रमुराई ॥

[रामचरित मानस छि० सो०, १२४]

स्मरण रहे यह ‘एक तापस’ के बाद का प्रसंग है। इसमें ‘बसि’ का प्रयोग रात्रि मात्र के लिये हुआ है। यह प्रयोग तुलसी में कहीं भी देखा जा सकता है।

रघुराज सिंह के ‘मनिधीरा’ का प्रयोग भी विचारणीय है। यह भी स्मरण रहे कि गजेदियर के प्रमाणानुसार गृहस्थ तुलसीदास की घास भूमि पर ही राजापुर विद्यमान है। हमको इसमें अधिक श्रेय फल नहीं कहना है और यदि कुछ कहना भी है तो यही कि किसी ‘आनन्य’ कवि ने बहुत पहले कहा था—

“कासल देस उजागर कीनी। सचरिन को अकभुत रस नीनी।
 छिन छिन उभगे पेस नवीनी। उमड़ि घुमड़ि भर लाइ रगीनी।”

ब्रजनिधि प्रयागली, प० २७५-६

फलत हम कोशल देश को श्री तुलसी का जन्मभूत मानते हैं और हमी को तुलसीसंमत समझते हैं। इस प्रसंग में इतना और भी ज्ञानव्य है कि आनन्य कवि तुलसी को वृद्धा सखी मानते हैं और हम इतना साधु समझते हैं कि ‘गीतावली’ में जो एक मरती है और ‘मानस’ में जिस एक तापस को सीताजी आशीर्वाद देती हैं वह एक ही प्राणी है—एक सखी वेश में, एक तापस वेश में। कदाचित् यही कारण है कि ‘गीतावली’ में तुलसी का रसिक रूप प्रत्यक्ष गोचर होता है।

२-रचना

तुलसीदास के जीवन की मुख्य घटनाओं पर विचार हो चुका। अब कुछ उनकी रचनाओं के कालक्रम के विषय में भी कह लेना चाहिए। सो तुलसीदास की रचनाओं के कालक्रम के बारे में विद्वानों में गहरा मतभेद है। तुलसीदास ने 'रामचरितमानस' का रचनाकाल अपने आप ही दे दिया है, और दे दिया है 'पार्वती मंगल' के समय का भी सदा सकेत। श्री माताप्रसाद गुप्त की धारणा है कि रामाना प्रश्न' की तिथि भी उसके एक दोहे में दी हुई है और उसी के आधार पर उन्होंने रामाज्ञा प्रश्न का रचनाकाल संवत् १६७१ माना भी है। इनके अतिरिक्त और किसी प्रबंधकाव्य में किसी तिथि का उल्लेख नहीं मिलता हाँ 'कवितावली', 'दोहावली' और 'विनयपत्रिका' आदि रचनाओं में कुछ पेटो स्थल अवश्य आते हैं जिनसे उनके समय का पता लगाया जा सकता है, परन्तु साथ ही कठिनाई भी यह है कि 'दोहावली' और 'कवितावली' सम्प्रदाय हैं और अंशत 'विनयपत्रिका' भी संगृहीत ही है।

हाँ, तुलसीदास के ग्रंथों के कालक्रम निर्धारण में सबसे अधिक श्रम किया है श्री माताप्रसाद गुप्त ने। उन्होंने हमारी समझ में सबसे बड़ी भूल यह की है कि तुलसीदास की कृतियों में कथा को मुख्य ठहराया है, कुछ राम को नहीं। हमारी दृष्टि में तुलसीदास के अध्ययन और उनके जीवन के विकास में राम का जो स्थान रहा है वह राम की कथा का नहीं और उन्होंने बीच बीच में अपने संबन्ध में जो कुछ कहा है वास्तव में वही वह सूत्र है जिसके द्वारा हम उनके जीवन के विकास और उनकी कृतियों के कालक्रम को भलीभाँति ठीक ठीक परख सकते हैं। तुलसीदास ने अपनी कृतियों में अपने विषय में थोड़ा नहीं बहुत कुछ कहा है और कहा है बहुत ही ढंग से। उनके ग्रंथों का जो रूप विद्यमान है वह उनका दिया हुआ है, ऐसा तो कहा नहीं जा सकता। पर इतना कहने में तो कोई संदेह नहीं रहा कि उनकी रचना का

अधिकांश अपने सच्चे रूप में सामने आ गया है। अतः उसी को आधार मानकर रचनाओं के समय की कुछ थाह लगायी चाहिए और देखना यह चाहिए कि इस विचार से किस रचना को कौन सा समय प्राप्त है।

हाँ, तो तुलसीदास की रचनाओं में 'पार्वती मंगल', 'जागी मंगल' और 'रामलला नहछू' का लगाव खी जाति से अधिक है। इसका अर्थ यह है कि तुलसीदास ने इनकी पार्वती मंगल रचना में स्त्रियों का विशेष ध्यान रक्खा है। 'पार्वती मंगल' का फल क्या है और किस प्रकार उसकी रचना हुई है, इसको तुलसीदास ने स्पष्ट कर दिया है और वह बहुत कुछ हमारे सामने उसी रूप में आए हैं जिस रूप में 'रामचरितमानस' में। देखिए—

कवित रीति नहि जाउँ, कवि न कहायउँ ।
 शकर चरित सुसरित मनहिं अ ह्वायउँ ॥ ३ ॥
 पर अपवाद विवाद विद्वित धागिहिं ।
 पावनि करउँ सो गाइ महिस भनागिहिं ॥ ४ ॥
 जय सम्बत् फागु सुदि पाँचै गुरु दिन ।
 अस्विनि विरक्यौ मंगल सुनि सुख छिन छिन ॥ ५ ॥

इस कथन को ध्यान में रखते हुए उनका यह कहना भी सुन लीजिए—

प्रेम पाट पट डोरि गौरि हर गुन मनि ।
 मंगल हार रच्यो कधि मति मृगलोचनि ॥१६१॥
 मृगनयनि विधुधदनी रच्यो मनि मंजु मंगलहार सो ।
 उर धरहु जुवती जन बिलोकि तिलोक सोभा मार सो ॥
 कल्याण काज उछाह व्याह सनेह सहित जो गाइहैं ।
 तुलसी उमा सकर प्रसाद प्रमोद मन प्रिय पाइहैं ॥

सुख और प्रमोद की यह फलश्रुति इस 'पार्वती मंगल' से प्राप्त है। तो भी सोचने और समझने की बात यह है कि इसमें कवि तथा कवि मति का उल्लेख क्यों हुआ ? और क्यों इसमें 'जुवती जन' का व्यवहार

हुआ है? कुछ लोग 'युवती जन' का अर्थ 'युवती और जन' लगाना चाहते हैं और इसमें नर नारी दोनों का विधान देखना चाहते हैं। किंतु हम जानते हैं कि तुलसीदास को यह इष्ट नहीं। उनका भाव 'युवती' मात्र से ही है। और स्त्री जाति को लक्ष्य में रखकर ही उन्होंने इस 'मंगल' की रचना की भी है। रचना करते समय अपना कवि रूप उनको कभी नहीं भूला और इसी से आदि तथा अंत में उसका उल्लेख भी हो गया।

तुलसीदास की रचना बन तो गई पर इससे उनका इष्ट न जानकी मंगल सधा। इसी से उनको फिर 'जानकी मंगल' लिखना पड़ा। 'जानकी मंगल'

की फलश्रुति यह है—

बिकसहि कुमुद जिमि देखि विधु भइ अवध सुल साभा मइ ॥

यहि जुगुति राज विवाह गावहि सकल कवि कीरति नइ ॥

उपवीत व्याह उछाह जे सिय राम मंगल गावहीं ।

तुलसी सकल कल्याण ते नरनारि अगुदिन पावहीं ॥

इसमें 'कवि कीरति नई', 'सकल राज विवाह', 'यहि जुगुति' और 'उपवीत' विशेष विचारणीय हैं। कवि की इस गवीन कृति में विशेषता क्या है? यही न, कि इसमें जिस राम और सीता का विवाह गाया गया है उस राम सीता का जीवन व्यापक है और उसी प्रकार यह राजविवाह है जिस प्रकार उनकी भक्ति का मार्ग राजमार्ग। कहने का भाव यह कि शिव पार्वती के विवाह में कभी इस बात की है कि वह विशिष्ट रूप में सपन्न हुआ है और है वह विशेष व्यक्तियों का व्याह। सामान्यत उस ढंग का व्याह नहीं होता। परंतु राम सीता का विवाह ऐसा नहीं है। गृहस्थी राम सीता की ही ठीक मानी जाती है। इसमें स्वयंवर भी है और पिता की रुचि तथा प्रतिज्ञा भी। इसको प्रमोद या भय के रूप में नहीं लिया गया है। इसे सकल कल्याण के रूप में ही अंकित किया गया है। अब रही 'यहि जुगुति' की बात। सो विदित ही है कि यह युक्ति इसीलिये निकाली गई है कि यह 'जानकी मंगल' घर घर का और सबका मंगल हो जाय, और यही कारण है कि इस रचना में काव्य की अपेक्षा सरलता और सुबोधता पर अधिक ध्यान दिया गया है। तुलसीदास ने कहा भी है—

हाथ जोरि करि विाय सबहिं धिर जानौ ।
सिय रघुवीर विवाह यथामति गावौ ॥

इसमें 'यथामति' का प्रयोग जान बूझ कर यह दिखाने के हेतु किया गया है कि इसका अर्थान अपनी समझ के अनुसार हो रहा है, और हो रहा है अपने इष्ट की साधना के लिये ही। प्रतीत होता है कि तुलसीदास ने जिस युक्ति से राजविवाह को 'जानकी मंगल' के रूप में जनता के सामने रक्खा वह भी पूरा न पड़ा। तुलसी ने रामभजन को राज डगर माना है और राम विवाह को 'राज विवाह'। है तो स्थिति यही, किंतु इस कृति का विस्तार इतना अधिक हो गया है और इसकी रचना भी इतनी रसीली और सरल नहीं हो पाई है कि इसको लोग सहज ही अपना कठ बना लें, अतः तुलसीदास को इसके निमित्त कोई और ही मार्ग निकालना पड़ा। 'रामलला नहछू' इसी का फल है।

'रामलला नहछू' की रचना किस दृष्टि से किस समय हुई, इसमें बड़ा मतभेद है। कोई तो इसकी रसिकता और कविता को देखकर इसको तुलसीदास की रचना मानने में संकोच करता है और कोई इसे चढ़ती जवानी की देन रामभक्ता है। कोई तो इसे षाढ़ की रचना बताता है और कोई यह कहता है कि अश्लीलता से ग्रामीण जनता को बचाने के विचार से ही तुलसीदास ने इसकी रचना की। बात यहीं तक नहीं रह जाती। इस कल्पना और इस अनुमान से किसी का किसी से वैसा संघष नहीं होता जैसा कि इस प्रश्न पर कि अस्तुतः यह नहछू रचा कब गया? विवाह पर या उपवीत के अवसर पर। नहछू में विवाह का रूप सामने आता है। पर विवाही बोल उठता है कि इस अवसर पर राम अयोध्या में थे भी कि उनका नहछू ही चहाँ हो गया? इस छोटे से नहछू में जितनी श्रुतियाँ लोगों को दिखाई पड़ी हैं उतनी कदाचित् किसी भी दूसरे बड़े प्रबंधकाव्य में भी नहीं। अच्छा, तो इसका कारण है क्या जो विद्वानों में इतना मतभेद खड़ा हो गया है।

हमारी समझ में तो इसका एकमात्र कारण है तुलसी के सहारे न चलकर अपने आप ही कल्पना को अति प्रखर करना और निरे अनुमान को सुखर करना। हम देख ही चुके हैं कि 'जानकी मंगल' में प्रत्यक्ष 'उपवीत षाढ़ उछाह' का नाम लिया गया है जिसका आशय

यह होता है कि यह मंगल विवाह में ही नहीं उपवीत में भी गाया जा सकता है। सकता क्या उसमें गाने के लिये ही बना भी है। इम दृष्टि से देखने से अग्रगत होता है कि तुलसी के सामने उपवीत और विवाह की कोई उलझन नहीं है। दोनों का मंगल और दोनों का नहछू भी एक ही हो सकता है। प्रश्न उठता है कि इन दोनों में प्रधानता किसकी है? विवाह किंवा उपवीत की। निवेदन है, समाधान सीधा और सरल है— विवाह की और केवल विवाह की ही। बात यह है कि सस्कारों की अवहेलना होते होते हुआ यह कि यज्ञोपवीत, समावर्तन और विवाह के सस्कार एक साथ होने लगे और कुलरीतियाँ भी सिमित कर एक हो गईं। कुछ लोगों ने तो द्विज होने के नाते उपवीत की उपेक्षा न कर सकने के कारण विवाह के अवसर पर ही वर के गले में जनेऊ डाल देना ही यज्ञोपवीत के लिये पर्याप्त समझा और कुछ लोगों ने इसे कन्या के यहाँ कराता ठीक न समझ कर अपने यहाँ ही, विवाह से एक दो दिन पहले, इसे करा लेना ठीक समझा। इस प्रकार यज्ञोपवीत विवाह से आ मिला और समावर्तन का सर्वथा अभाव हो गया। अभाव हुआ स्वतंत्र सस्कार के रूप में, अन्यथा स्मृति अथवा चिह्न के रूप में तो वह आज भी बना ही है। बटु जब ब्रह्मचारी के वेध में विद्याध्ययन के निमित्त घर से प्रस्थान करता है तब कोई सगा सबधी अथवा ऐसा ही आगे बढ़ता और उसे मनाकर वापस लाता है और कहता है कि क्यों रुठे जा रहे हो, हम तुम्हारा विवाह करा देंगे। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वह विवाह न होने के कारण ही घर छोड़कर भागा जा रहा हो और विवाह का वचन देकर ही उसे लौटा लाना ठीक समझा जा रहा हो। कहने का तात्पर्य यह कि यहाँ विवाह और उपवीत का बखेड़ा उठाना व्यर्थ है। आज की स्थिति तो यह है कि विवाह और उपवीत में केवल 'सँदुर दान' का भेद माना जाता है।

जो लोग कहा करते हैं कि विवाह के समय राम तो मिथिला में थे, फिर यहाँ यह कृत्य कैसे हुआ, उनको तुलसीदास का अध्ययन आँख खोल कर करना चाहिए। तुलसीदास ने जहाँ तहाँ यह बता दिया है कि अयोध्या में विवाह के लिये गस्थान करने के पहले क्या कुछ हुआ। 'गीतावली' में कहते हैं—

गुरु आथसु मडप रच्यो सब साज सजाइ ।
तुलसीदास दतरय बरात सजि
पूजि गनेसहिं चले निसान बजाइ ।

—बालकांड, १०१

इसी को 'जानकी मंगल' में कुछ विस्तार के साथ देखा जा सकता है—

गुनि गन बोलि कहेउ दृप मांडव छावन ।
गावहिं गीत सुवासिनि बाज बघावन ॥१२७॥
सीय राम हित पूजहिं गौरि गनेसहि ।
परिजन पुरजन सहित प्रमोद नरेसहिं ॥१२८॥
प्रथम हरदि बेदन करि मंगल गावहिं ।
करि कुल रीति कलस यनि तेछ चढायहिं ॥१२९॥

× × ×

सुनि पुर भयउ अनद बघाव बजावहिं ।
सवहिं सुमंगल कलस बितान बनावहिं ॥१३२॥
राउ छौंकि सब काज साज सव साजहिं ।
चलेउ बरात बनाइ पूजि गन राजहिं ॥१३३॥

विवाह के अवसर पर अयोध्या में जो कुछ हो रहा है वह 'नहछू' के प्रतिकूल तो है नहीं; हाँ, सभी कुछ नहछू के अनुकूल ही कहा जा सकता है। अतः 'रामसलानहछू' के प्रसंग में विवाह और उपवीत का विवाद उठाना व्यर्थ है। पाषाण में प्राणप्रतिष्ठा कर उसको देवता का रूप दे देना जिस जाति के लिये सुगम है, उसके लिये ऐसा कुछ उपाय रच लेना कठिन नहीं कि जिससे कोई कृत्य अथवा कुलारीति अधूरी न रह जाय। अस्तु, हमारा कहना है कि 'रामसलानहछू' की रचना नहछू के लिये ही हुई है जो विवाह तथा उपवीत का अवसर पर होता है। अब रही काव्यगत कुछ श्रुतियों की वचा। सो यहाँ भी यदि विवेक से देखा जाय तो कोई संकट नहीं रहता और बात आप ही बन जा ती है।

कहा जाता है कि 'रामललानहछू' में ऐसी वृत्तियाँ हैं जिन्हें प्रौढ़ कलाकार—सो भी तुलसी जैसा—कर ही नहीं सकता। जैसे नहछू में कौसल्या की जेठि का उल्लेख करना, और नाउन का फिर से बुलाना आदि। पहले, पहली बात को ही लीजिए और कृपाकर भूल न जाइए कि यह नहछू इतिहास नहीं। घर घर उल्लाह मनाने का गान है, जो गाया जाता है परम सिद्धि के लिये ही। तुलसीदास ने 'रामललानहछू' की रचना की है घर घर लला के नहछू के रूप में इसे फैलने के हेतु ही। और कोई कारण भी तो ऐसा नहीं दिखाई देता कि 'जेठि' का अर्थ सभी 'जेठि' ही लिया जाय। कुल की जेठि भी तो जेठि ही है। अरे! बड़े और छोटे का सबध पेट तक ही नहीं रहता वह घर के बाहर पूरे वश में क्या भ्रम भर में फैला रहता है और जिसका जो कृत्य है उसी को पह करना भी पड़ता है। स्मरण रहे, हिंदू परिवार में ही नहीं जातिपाँति में भी बँधा है और जाति में छोटे बड़े का बड़ा विचार है। फिर 'जेठि' की आपत्ति कैसी ?

'जेठि' की भाँति ही 'नाउन' का तर्क भी निर्मूल है यह सच है कि तुलसीदास पहले लिखते हैं—

नयन विसाल नउनिया भौ चमकावइ हो ।
दइ गारि रनिवासहि प्रमुदित गावइ हो ॥ ८ ॥

और फिर कह जाते हैं—

नाउनि अति गुनरानि तो बेगि बुलाई हो ।
करि सिंगार अति लान तो विहँसति आइ हा ॥
कनक चुनिन सौ लसित नहरनी लिये कर हो ।
आनद हिय न समाय देखि रामहिं बर हो ॥१०॥

इसमें विरोध की कोई बात कहाँ आ जाती है। 'बेगि बुलाई' का अर्थ यह तो हो नहीं सकता कि वह ठीक इसी अवसर पर घर से बुलाई जाती है। हो राकना है जो गाती रही हो वही अपना अवसर आने पर वहा से बुलाई गई हो और सज धज कर आ गई हो। दूसरे, यह दूसरी भी तो हो सकती है। राजा के घर नाउन की कमी क्या ? यहाँ इतना और भी समझ रखना चाहिए कि नहछू में नाउन ही मुख्य है।

86-14
430

194123

जो लोग उसकी रसिकता से किम्बकते हैं उनको नाउन की प्रकृति पर विचार करना चाहिए और यह न भूलना चाहिए कि तुलसीदास को क्या पढ़ी थी और था क्या प्रलोभन कि उठती जवाही में 'रामललानहछू' की रचना करने चले और कहते कहते यहा तक कह गए कि—

राम लला कर नहछू श्रुति सुख गाइण हा ।
जेहि गाये सिधि हाइ परम निधि पाइअ हा ॥१६॥

दसरथ राउ सिधासा बैठि विराजहि हो ।
तुलसीदास बलि जाइ देखि रघुराजहि हो ॥

जे यह नहछू गावैं गाइ सुनावई हा ।
रिद्धि सिद्धि कल्याण मुक्ति नर पावई हा ॥२०॥

इतना ही क्यों, तुलसीदास का तो मत है—

जो पगु नाउग भाइ राम धोवावई हो ।

सो पग धूरि सिद्ध मुनि दरगन पावई हो ॥

अतिशय पुहुप क माल राग उर सोइइ हा ।

तिरछी चितवनि आँद मुनि सुख जोइइ हो ॥१४॥

सात्पर्य यह कि यह नहछू तुलसीदास की ही रचना है और है भक्ति भाव से परिपूरित भक्त तुलसीदास की ही। यहाँ 'अतिशय' 'पुहुप' का विशेषण नहीं, 'सोइइ' का है। 'तिरछी चितवनि आनद मुनि सुख जोइइ हो' में राम के जिस शील और जिस मर्यादा का दर्शन होता है वह निपुण तुलसी ही के राम हैं कुछ बालक तुलसी के कदापि नहीं। कहने का भाव यह कि 'रामललानहछू' की रचना 'पार्वती मंगल' और 'जानकी मंगल' की रचना के पश्चात् हुई है और हुई है उस इष्टसिद्धि के हेतु जो उन मंगलों से सिद्ध न हो सकी थी। इसकी रसिकता भी कुछ तो नाउन की प्रधानता के कारण है और कुछ जन-सामान्य के मन लगाने के कारण। इसमें नाउन का परिहास भी विदग्धता से भरा है और कुछ अज्ञय नहीं कि लक्ष्मण को चिढ़ाने के हेतु ही ऐसा किया गया हो। नाउन के परिहास पर ध्यान द और परिस्थिति के मूल में बैठने का कष्ट करें। वह कहती है—

काहे राम जिउ साँवर लखिमन गोर हो ।
 की दहूँ रानि कौसिलहि परिगा भोर हो ॥
 राम अहहिँ दसरथ कै लखिमन आन क हो ।
 भरत सजुहन भाइ तौ श्री रघुनाथ क हो ॥ १२ ॥

इसमें सीधा लक्ष्य 'लखिमन' को ही बनाया गया है और उनको कहा भी गया है 'खुलकर 'आन क हो'। चिढ़ाचिढ़े बालकों को इस प्रकार का चिढ़ाना स्वाभाविक ही है और उधर परिहास का लक्ष्य क्रमशः कौशल्या और सुमित्रा को बनाना भी बड़े ढब का है। ऐसे विदग्ध परिहास को अश्लील नहीं कहा जा सकता और न सामान्य कवि की लेखनी से ऐसा परिहास निकल ही सकता है। और भी पते की बात तो यह है कि इस परिहास में कैकयी अछूती रह गई है। यहाँ भी वह त्याग्य हो गई है अतएव हमारी दृष्टि में 'नहच्छू' की रचना 'जानकी मंगल' के उपरांत ही हुई और हुई जनसमाज में धर करने के विचार से ही।

गहच्छू की भोंति ही 'बरवै रामायण' में भी शृंगार की अधिकता है जिससे कुछ लोग उसे भी तुलसीकृत नहीं मानते। 'बरवै रामायण' के बारे में यह भी कहा जाता है कि तुलसी-
 बरवै रामायण दास ने इसे रहीम के बरवै से प्रभावित होकर रचा। परतु इसको मानने का कोई ठोस आधार नहीं दिखाई देता। इसकी सभावना तो तभी हो सकती है जब 'बरवै रामायण' को बहुत इधर की रचना माना जाय। तुलसी और रहीम का मिलन अवश्य हुआ होगा और एक दूसरे से कुछ न कुछ प्रभावित भी अवश्य हुए होंगे। रहीम काशी की ओर कभी रह भी चुके थे और चित्रकट के प्रशासक भी कुछ कम न थे। तो भी हमको यह कहने में संकोच नहीं होता कि तुलसीदास ने 'बरवै रामायण' की रचना अपने जीवन के पूर्वार्द्ध ही में की। उस समय उनका रहीम से प्रभावित होकर बरवै में हाथ लगाना सिद्ध नहीं हो पाता। जो लोग बरवै की रचना संवत् १६६६ में मानते हैं उनके लिये यह ठीक ठहरता है। किंतु अपनी धारणा तो वैसी नहीं है। 'बरवै रामायण' में भक्त तुलसी का रूप नहीं दिखाई देता। उसमें तो कवि तुलसी ही दृष्टिपथ में आते हैं। बरवै में कला पर जितना ध्यान तुलसीदास का है उतना किसी भी अन्य ग्रंथ में

नहीं। यहाँ तक कि उत्तरकांड में भी कहीं किसी बरवै में राम के शील, स्वभाव और गुण का उल्लेख नहीं हुआ है। हाँ, इतना निवेदन अवश्य किया गया है—

तुलसी कहत मुनत सब समुभक्त कोय ।
बड़े भाग अनुराग राम सन होय ॥ ६३ ॥

तथा

जनम जनम जहँ जहँ तनु तुलसिहि देहु ।
तहँ तहँ राम निवाहिय गाम सनेहु ॥ ६६ ॥

किंतु ऐसे छंदों में भी राम का नाम तो लिया गया है पर राम के उस शील, उस स्वभाव और उस गुण का कहीं अंकन नहीं हुआ जो तुलसी का सर्वश्रेष्ठ है। दूसरी ओर हम देखते हैं तो हनुमान सीता के वियोग का वर्णन राम से इस प्रकार करते हैं कि उसमें वह मातृ बुद्धि नहीं दिखाई देती जो अन्य कृतियाँ में है। देखिए, कहते हैं—

सिय वियोग दुख केहि विधि कहँहु बजागि ।
फूला बाग तैं मनसिज तेधत आनि ॥

इसके साथ ही इतना और भी टाँक रखना चाहिए कि उत्तरकांड को छोड़ कहीं 'तुलसीदास' छाप का प्रयोग नहीं हुआ है। सबत्र 'तुलसी' मात्र का हुआ है। हाँ, उत्तरकांड का पहला ही बरवै है—

चित्रकूट पय तीर सो सुरतह वास ।
लखन राम सिय सुमिरहु तुलसीदास ॥

और दूसरा है—

पय बहाइ फल खाहु परिहरिय आस ।
सिय राम पद सुमिरहु तुलसीदास ॥

इस 'तुलसीदास' के विषय में इतना और जान लें कि तुलसी ने एक बरवै में इसकी भी सूचना दी है और कहा है—

केहि गिनती महँ गिनती जस बन घास ।
राम जपत भये तुलसी तुलसीदास ॥ १६ ॥

साराश यह कि उत्तरकांड के बरवै तब बने जय तुलसी तुलसीदास के रूप में ख्यात हो गए थे और रहते थे कदाचित् चित्रकट में ही। चित्रकट में अभी तुलसी राम नाम के द्वारा राम के पद में प्रेम बढ़ाते थे और उसी को चारों फल का दाता समझते थे। जो भी हो, किसी भी बरवै में तुलसी का राम के प्रति वह उल्लास नहीं दिखाई देता जो आगे चलकर उनके पद पद से फूट निकलता है। और तो और न तो इसमें कहीं अहल्या का नाम आता है और न कहीं जटायु का। निषाद का प्रसंग भी कुछ चलता सा कर दिया गया है और उनका यह बरवै तो निरा कुतूहल वा चमत्कार पर ही आश्रित है—

तुलसी अनि पग धरहु गग महुँ सँच ।
निगानांग करि नितहि नचाइहि नँच ॥

अस्तु, कुछ भी हो, इसको तो भक्त तुलसी की मानस की रचना के पश्चात् की कृति मानने में पूरा सकोच होता है। वैसे उसके पहले चाहे जय हुई हो। वास्तव में यह कोई प्रबंधकाव्य है भी नहीं। अत यदाकदा रचित बरवै का यह समग्र मात्र भी माना जा सकता है। किंतु किसी भी दशा में इसमें तुलसीदास के शीलविधायक राम का साक्षात्कार नहीं होता। अत हम इसको आदिकाल की रचना ही मानना ठीक समझते हैं।

‘वैराग्य संदीपनी’ की स्थिति बरवै से भिन्न है। इसकी रचना कब हुई, इसमें भी बड़ा मतभेद है। यदि तुलसी और तुलसीदास की छाप को कसौटी मानें तो कहना होगा कि यह तुलसी की वैराग्य संदीपनी रचना है, तुलसीदास की नहीं। कारण यह कि इसमें कहीं तुलसीदास की छाप नहीं है। हाँ, एक दोहे में वह अशय्य आई है, जो है—

एक भरोसो एक बल एक आस बिश्वास ।

राम रूप स्वाती जलद चातक तुलसीदास ॥ १५ ॥

यहाँ भी कठिनाई यह है कि यही दोहा ‘दोहावली’ में इस रूप में मिलता है—

एक भरोसो एक बल एक आस बिश्वास ।

एक राम घनस्थाम हित चातक तुलसीदास ॥ २७७ ॥

यही नहीं 'वैराग्य सदीपिनी' का प्रथम दोहा वही है जो 'दोहावली' का। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न सहज ही उठता है कि इराकी रचना क्या वैराग्य सदीपिनी के हेतु ही हुई ? 'वैराग्य सदीपिनी' स्फुट काव्य नहीं, कारण कि तुलसीदास ने आरम्भ में ही लिख दिया है—

तुलसी वेद पुरान मत पूरा साख विचार ।
यह विराग सदीपिनी अखिल ज्ञान का सार ॥ ७ ॥

एव अंत में भी कहा है—

यह विराग सदीपिनी सुजन सुचित सुनि लेहु ।
अनुचित वचन विचारि कै अस सुधारि तस देहु ।

तुलसी को अपनी शक्ति का विश्वास नहीं है और फलत यह रचना भी बहुत ही सामान्य हुई है। यह सच है कि तुलसी ने स्वयं कहा है—

सरल बरन भाषा सरल सरल अथमय भाषा ।
तुलसी सरलै सन्त जन ताहि परी पाहियानि ।

किंतु इसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि इस सरलता के कारण ही 'वैराग्य सदीपिनी' की कविता अति सामान्य हो गई है। नहीं, इसका कारण तो कुछ और ही है। ध्यान से देखा जाय तो यहाँ तुलसी पर संतप्रभाव प्रत्यक्ष दिखाई देता है। इसमें तुलसी कुल की उपेक्षा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। कहते हैं—

तुलसी भगत सुपच भयो भजे रैग दिन राम ।
ऊँचो कुल केहि काम को जहाँ ग हरि का नाम ॥ ३८ ॥

अति ऊँचे भूधरनि पर भुजगन के अस्थाग ।
तुलसी अति नीचे सुखद ऊख अन्न अरु पाग ॥ ३९ ॥

ऊख का यह प्रयोग पूरबी है, तो कुल की यह निंदा कवीरी। और भी—

जदपि साधु सध ही विधि हीना ।
तथपि समता के न कुलीना ॥
यह दिन रैनि नाम उच्चरै ।
वह नित मान अगिग में जरै ॥ ४१ ॥

यहाँ राम नहीं, 'नाम उच्चरै' का विधान है। तुलसीदास का एक दोहा है—

महि पत्री करि सिंधु मसि तरु लेखनी बनाइ ।
तुलसी गनपति सों तदपि, महिमा लिखी न जाइ ॥ ३५ ॥

यह दोहा जहाँ एक ओर 'असित गिरि सम' की सुधि दिलाता है वहीं दूसरी ओर यह भी शका उत्पन्न कर देता है कि यहाँ शारदा क्यों नहीं ? शारदा के स्थान पर तुलसी ने 'गनेस' का प्रयोग क्यों किया ? साथ ही यह ध्यान रहे कि यह भाव कबीर और जायसी के यहाँ भी है। कबीर का कहना है—

सात समँद की मसि करौं, लेखनि सब बनराइ ।
धरता सब कागद करौं, तऊ हरि गुण लिख्या न जाइ ॥ ८ ॥

—कबीर ग्रंथावली

तो क्या तुलसी ने कबीर के यहाँ से यह भाव लिया है अथवा 'महिम्न स्तोत्र' के प्रसिद्ध श्लोक में ही परिवर्तन कर शारदा को गणेश बना दिया है। स्थिति कुछ भी हो, पर इतना तो कहा ही जा सकता है कि तुलसी को 'मानस' की रचना के उपरांत इस प्रकार की रचना में उत्तर पढ़ना कभी नहीं इष्ट होगा। कोई कुछ भी कहता रहे, हमें तो लगता है कि यही तुलसी की पहली रचना है और है वैराग्य की पहली सदीपिनी।

अथ 'रामाज्ञा प्रश्न' पर भी कुछ शोध का हाथ देखना चाहिए। 'रामाज्ञा प्रश्न' शकुन सबधी ग्रंथ है। देखने से ही व्यक्त होता है कि इसकी रचना सिद्ध तुलसी ने की होगी। किंतु इसमें कुछ लोगों को सदेह है। सदेह तो सदेह ही, श्री माताप्रसाद गुप्त ने इसके एक दोहे में संवत् का भी दर्शन कर लिया है। उनका दृढ़ मत है कि 'रामाज्ञा प्रश्न' के इस दोहे में संवत् का निर्देश है—

सगुन सभ्य ससि नयन गुन अथधि अधिक नय बान ।

होइ सुपल सुभ जासु जस भीति प्रतीति प्रमान ॥७७३॥

परतु यह उनका शुद्ध भ्रम है। तुलसीदास ने किसी भी अन्य ग्रथ में इस प्रकार तिथि देने का विचार नहीं किया है। पसग भी तिथि का नहीं है, शकुन देखने की विधि का है। इस विधि विधान में काल निर्देश की कोई आवश्यकता भी नहीं दिखाई देती। निदान इसको भ्रममात्र अथवा अपनी धारणा को तुलसीदास में ढूँढ निकालना ही मानना चाहिए। हाँ, रामाज्ञा प्रश्न का अंतिम दोहा विचारणीय अवश्य है, जो है—

गुन विस्वास विचित्र मनि सगुन मनोहर हारु ।

तुलसी रघुवर भगत उर, बिलसत विमल विचारु ॥

स्मरण रहे, यही 'विमल विचारु' अन्यत्र एक दूसरे दोहे में भी है—

सुभग सगुन उनचास रस राम चरित मय चारु ।

राम भगत हित सफल सब तुलसी विमल विचारु ॥६।७।७॥

इस 'विमल विचारु' के साथ ही साथ इतना और भी जान लें कि इसमें 'रामचरितमानस' की जहाँ तहाँ छाप भी है। किंतु जो लोग इसे 'रामचरितमानस' से पहले की रचना मानते हैं उन्की ओर से यह कहा जाता है कि 'मानस' में उसका निखरा हुआ रूप आया है जो 'रामाज्ञा प्रश्न' में लड़खड़ाता हुआ दिखाई देता है। अतएव हम इस प्रकार की तुलना में नहीं पड़ना चाहते। हाँ, इतना अवश्य कहना चाहते हैं कि इसमें तुलसी का जो नाम आया है वह विशेष रूप से मनन करने योग्य है। देखिए—

तुलसी तुलसी राम सिय सुमिरि लखन हनुमान ।

काजु विचारेहु सो करहु दिनु दिनु बड़ कल्याण ॥१।१।७॥

तुलसी तुलसी मञ्जरी मगल मञ्जुल मूल ।

देखत सुमिरत सगुन सुभ कलपलता फल फूल ॥३।४।७॥

तुलसी कानन कमल बन सकल सुमगल वास ।

राम भगति हित सगुन सुभ सुमिरत तुलसीदास ॥५।४।७॥

लरत भाछु कपि सुमठ सब निबरि निसाचर धोर ।

सिर पर समरथ राम सो साहिब तुलसी तोर ॥५।६।७॥

राम नाम रति नाम राति राम नाम विस्वास ।

सुमिरत तुम मगल कुसल तुलसी तुलसीदास ॥६।४।७॥

राम बाम दिसि जानकी लखन दाहिनी ओर ।
ध्यान सकल कल्याण मय सुरतरु तुलसी तोर ॥७३॥७॥
तुलसी तुलसी राम धिय सुमिरहु लखन समेत ।
दिन दिन उदठ अनन्द अब सगुन सुमगल देत ॥७५॥७॥

आदि दोहों में तुलसी और तुलसीदास का जो रूप सामने आया है यह निश्चय ही महान का है और है प्रसिद्ध तुलसी का ही । अन्तिम दोहे में जो 'अब' शब्द आया है वही अब इस दोहे में भी है—

दस दिसि दुख दारिद दुरित दुसह दसा दिन दोष ।
फेरे लोचन राम अब स मुख साज सरोस ॥७५॥२॥
खेती बनिज न भीख मलि अफल उपाय कदम्ब ।
कुसमय जानव बाम त्रिधि राम नाम अलम्ब ॥७५॥३॥

इसमें जिस 'कुसमय' का संकेत है उसका दृष्टि में रख कर इस दुकाल को लीजिए—

उठि तिसाल विहराल बड़ कुंभकरन जमुहान ।
लरि सुदेश कपि भाछ दल अनु दुकाल समुहान ॥५॥७॥२॥

यह तो हुई दुकालकी चढ़ाई । अब उसका दलन भी देख लीजिए—

राम श्याम बारिद सधन बसत सुदामिनि माल ।
बरसत सर हरषत विबुध दसा दुकाछ दयाल ॥५॥७॥३॥

इन दोहों से अलगत होता है कि हो न हो इस समय कभी दुकाल पड़ा था जो रामरूपा से दूर हो गया । इतिहास से सिद्ध है कि अकबर के समय में कई दुकाल पड़े थे जिनमें से संवत् १६५५ का दुकाल प्रसिद्ध है । यह १६५२ से १६५५ तक बना रहा । तुलसीदास ने इस दुकाल का दुखड़ा 'कवितावली' में भी भरपूर रोया है । लीजिए, लिखते हैं—

दिन दिन दूनो देखि दारिद दुकाल दुख
दुरित दुराज सुख सुकृत सकोचु है ।

माँगे पैत पावत पचारि पातकी प्रचंड,
काल की करालता भले को होत पोचु है ।

आपने तो एक अचलम्ब अम्ब डिम्ब ज्यों,
समर्थ सीतानाथ सब संकट त्रिमोचु है ।

तुलसी की साहसी सराहिये कृपाछु राम,
नाम के भरोसे परिनाम को न सोचु है ।

—कवितावली, उत्तर, ८१ ।

तथा--

खेती न किसान को भिलारी को न भीख बलि,
बनिक को बनज न चाकर को चाकरी ।
जीविका विहीन लोग सीप्रमान सोच बस,
कहै एक एकन सों कहाँ जाई का करी ।

बेदहू पुरान कही लोकरू विलोकियत,
सँकरे सबै पै राम रावरे कृपा करी ।

दारिद दसाना दयाइ तुनी दीन बंध,
दुरित दहन देखि तुलसी दहा करी ।

—कवितावली, उत्तर, ९७ ।

दोनों वर्णों में कितना साम्य है इसे कोई भी देख सकता है, पर जो आज तक किसी के दृष्टिपथ में नहीं आया वह यही है। 'फेरे लोचन राम अत्र' में 'अत्र' की ध्वनि भी यही है। उधर हम देखते हैं कि यह कहा भी जाता है कि 'रामाज्ञा प्रश्न' की एक प्रति संवत् १६५५ की कही जाती है जिसके संबंध में हर्गीथ सर जार्ज ग्रियर्सन ने लिखा था कि छक्कनलाल का कहना है कि उन्होंने संवत् १८८४ में 'रामाज्ञा प्रश्न' की एक प्रतिलिपि मूल प्रति से ली थी जो तुलसीदास के हाथ की लिखी थी और जिसकी तिथि संवत् १६५५ ज्येष्ठ शुक्ल १० रविवार थी। तो क्या यही सचमूच 'रामाज्ञा प्रश्न' की निश्चित तिथि है? प्रस्तुत अध्ययन तो इसी को पुष्ट करता है। छक्कनलाल की पुष्पिका है—

“श्री सबत् १६५५ मेठ सुदी १० रविवार की लिखी पुस्तक श्री गुसाईजी के हस्तकमल की प्रह्लादघाट श्री काशी जी में रही। उस पुस्तक पर से श्री पंडित रामगुलामजी के सत्संगी कायस्थ भिरजापुर वासी ने अपने हाथ से संवत् १८८४ में लिखा था।”

और 'षोडश रामायण सग्रह' में रामाज्ञा प्रश्न के अंत में जो—

“हस्ताक्षर श्री गुसाईंजी सवत् १६५५ रविवार ज्येष्ठ शुक्ल १०”
छपा है उससे भी इसी की पुष्टि होती है। इधर पंजाब में हिंदी हस्त
लिखित पुस्तकों की खोज में सवत् १६५५ की जो प्रति प्राप्त हुई है वह
भी द्रष्टव्य है। संभव है कि यह वही प्रति हो जो पंडित रामकृष्ण
नामक पुरोहित के पास थी और एक बार रेल में यात्रा करते समय
उनके पाम से चुरा ली गई। रामाज्ञा प्रश्न के अध्ययन से हम इस
निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इसकी रचना इसी सवत् में प्रह्लादघाट पर
हुई थी। कहते हैं कि यह गगाराम के हित के लिये लिखी गई थी।
प्रथम सर्ग का अंतिम दोहा है—

सगुन प्रथम उनचास सुभ तुलसी अति अभिराम ।
सब प्रसन्न सुर भूमि सुर गो गन गगाराम ॥

इसमें आए हुए 'गगाराम' में इसी का संकेत बताया जाता है। जो
लोग गंगा और राम को अलग अलग देखना चाहते हैं उनको गंगा की
प्रसन्नता का रहस्य खोलना चाहिए। हमारी दृष्टि में तो इस व्यापक
प्रसन्नता का मूल कारण है दुकाल का सबथा नाश ही।

तुलसीदास के सामान्य ग्रंथों का कुछ लेखा लेने के उपरांत अब
उनके कुछ प्रमुख प्रबंधग्रंथों को लेना चाहिए। 'रामचरितमानस' की
तिथि के संबंध में कोई विवाद नहीं। रही
गीतावली 'गीतावली' से उसके विषय में अच्छा विवाद
है। 'गीतावली' को गीतावली का नाम कब
मिला यह भी विवाद का विषय हो गया है। संवत् १६६६ की जो प्रति
मिली है उसमें पदावली रामायण का नाम है। नाम कुछ भी रहा हो
पर इससे इतना तो निर्विवाद है कि इस समय इसकी रचना हो चुकी
थी। 'गीतावली' को कुछ लोग 'रामचरितमानस' के पहले की रचना
मानते हैं और कुछ लोग उसके पश्चात् की। हम प्रथम पक्ष को ही
साधु समझते हैं। सर्वप्रधान कारण तो यह है कि 'गीतावली' में
तुलसीदास की दृष्टि कविता पर जितनी है उतनी भक्ति पर नहीं और
उनकी ख्याति भी इसमें वैसी नहीं लक्षित होती जैसी 'मानस' में।
तुलसीदास स्वयं क्या चाहते हैं इसे भी देख लें तो स्थिति को समझने
में और भी सुविधा हो। कहते हैं—

उपमा मृगया बिहार कारन गवने कृपाल,
जननी मुख निरखि पुन्य पुज निज विचारे ।
तुलसीदास लग लीजै जानि दीन अमय कीजै,
कीजै मति विमल गावै चरित बर तिहारे ।

—गीतावली, बाल, ३७ ।

और हाते हाते उनकी रति रामचरित में इतनी बढ़ हो गई कि उ होने 'गीतावली' के अंत में राम के राज्याभिषेक पर उनसे भक्ति दान की याचना की—

वेद पुरान विचारि लगन सुभ महाराज अभिषेक कियो ।
तुलसीदास निय जानि सुअवसर भगात दान तब मांग लिया ॥

और अपनी 'भणित' के विषय में तुलसीदास की धारणा है—

तुलसी भनित सबरो प्राति रघुबर प्रकृति कषगामइ ।
गावत सुनत समुक्त भगति हिय होय प्रभु पद नित ॥

—गीतावली, अरण्य, १७ ।

तुलसी की इस कविता में भक्ति है और इस भक्ति में सगुण का आग्रह भी, किंतु कहीं उसका खुला प्रतिपादन नहीं । तुलसीदास का जो गठा और निखरा हुआ रूप 'मानस' में दिखाई देता है उसका आभास 'गीतावली' में सभी प्रकार प्राप्त हो जाता है । प्रतीत होता है कि 'गीतावली' की रचना करने के अनंतर तुलसीदास को अपनी शक्ति और रामकृपा पर इतना विश्वास हो गया कि उनको 'रामचरितमानस' में उतर पढ़ने में किसी प्रकार की आशंका नहीं रही । तुलसी ने कण्ठ भावों का जैसा चित्रण 'गीतावली' में किया है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है । 'गीतावली' में चित्रकूट और अयोध्या की जो स्थिति है वह 'रामचरितमानस' में नहीं । 'गीतावली' में तुलसी चित्रकूट में हैं और हैं अयोध्या में । 'मानस' में तुलसी सदा राम के साथ हैं यही कारण है कि 'गीतावली' में चित्रकूट की जो रमणीयता और अयोध्या में जो राम वियोग का विषाद है वह 'मानस' में नहीं है । 'गीतावली' में तुलसीदास का अभिमत है—

जि हके मन भगन भये हैं रस सगुन
ति हके लेखे अगुन मुकुति कवनि ।
खवन सुखकरनि भव सरिता तरनि
गावत तुलसिदास कीरति पवनि ।

—अरण्य, ५ ।

हमें भूलना न होगा कि तुलसी ने जो 'मानस' में बड़े अभिमान के साथ लिख दिया—

जे क्विच बुध नहि आदरही । सो खम बादि बाज कवि करही ।

वह इसी 'गीतावली' के आधार पर । जो लोग 'गीतावली' को 'मानस' के बाद की रचना बताते हैं उनको कुछ इसका भी भेद बताना चाहिए कि 'रामचरितमानस' के पहले तुलसी की कौन सी रचना ऐसी हुई जिससे तुलसी को इतना बल मिला ।

कथाप्रबन्ध की दृष्टि से तुलसी का अध्ययन ठीक ठीक नहीं हो सकता । कारण यह कि तुलसी की दृष्टि में कथा सदा गौण रही है । उनका ध्यान तो निरन्तर राम में रमा रहा है और रहा है रामरस में मग्न भी । अस्त, तुलसी ने 'गीतावली' में रामचरित को किस रूप में लिया है, इसे भी देख लें और कृपया इसे भी शोध लें कि तुलसी के सामने प्रबन्धरचना का कोई लक्ष्य रहा है वा नहीं । सो, तुलसी स्वयं अपनी कह सुनाते हैं—

रघुनाथ तुम्हारे चरित मनोहर गावहिं सकल अक्षयभासी ।
अति उदार अघतार मनुज बपु धरे ब्रह्म अज अविनासी ॥
प्रथम ताड़का हति सुबाहु बधि, मख राखयो द्विज हितकारी ।
देखि दुखी अति सिला साप बस, रघुपति विप्रनारि तारी ॥
सब भूषन का गरब हन्यो हरि, भण्यो ससु चाप भारी ।
जनकमुता समेत आवत गृह परसुराम अति मदहारी ॥
तात बचन तजि राज काज सुर चिबकूँ मुनि वेप धन्यो ।
एक नयन की डो सुरपति सुत, बधि विराध ऋषि शाक हन्यो ॥
पंचवटी पावन राघव करि सूपनग्वा कुरूप की हीं ।
खर दूषन सहारि कपटमृग गीधराज कहँ गति दी हीं ॥

हृति कबध, सुग्रीव सखा करि, वेधे ताल, बालि गाथो ।
 बानर रीछ सहाय अजुज सँग सिधु गोधि जरा विस्तायो ॥
 सकुल पुत्र दल सहित दसाता मारि अखिल सुर दुख टायो ।
 परम साधु जिय जानि विभीषण लकापुरी तिलाक साथ्या ॥
 सीत, अरु लक्ष्मिन सँग ली हैं औरहु जिते दास आये ।
 नगर निकट त्रिमान आये सब नर गारी देलत धाये ॥
 सिव विरचि सुक गारदादि मुनि, अस्तुति करत भिमल बानी ।
 चौदह भुवन चराचर हरथित, आये राम राजधानी ॥
 मिले भरत जननी गुरु परिजा चाहत परम आद भरे ।
 दुसह विशेष जनित दारुन दुष्ट रामचरन देपत बिसरे ॥
 वेद पुरान बिचारि लगन सुभ महाराज अभिवेक कियो ।
 तुलसीदास जिय जानि सुअवसर भगति दानतथ माँगि लियो ॥

‘गीतावली’ के अंत में कथा का सार जो इस प्रकार दे दिया गया है उसका अर्थ है इसको कथा वा चरित के रूप में लेना ।
 किंतु ‘कृष्ण गीतावली’ में यह धात नहीं है ।
 इसमें तुलसी का ध्यान एक ओर और भी गया है । उनका एक पद है—

कोउ सखि गई चाह सुनि आई ।

यह ब्रजभूमि सकल सुरपति सौं मदन भिक्षि करि पाइ ॥

धन धावन, बगपाँत पटोतिर, बैरख तदित सोहाइ ।

बोलत थिक नफीब, गरजनि मिस मानहुँ फिरति बोहाइ ॥

चातक मोर चकोर मधुप सुक सुमन समीर सुहाइ ।

चाहत कियो वास हृदावन बिधि सौं कछु न बसाइ ॥

सीव न चाँधि सको कोऊ तब जब हुते राम कन्हाइ ।

अब तुलसी गिरिधर भिन गोकुल कौन करिहि ठकुराइ ॥३२॥

इसमें तुलसी का ध्यान उस समय की शासन प्रणाली की ओर भी गया है । इसके अतिरिक्त और कहीं ‘कृष्णगीतावली’ में ऐसा सूत्र नहीं मिलता जिससे उसकी रचनातिथि का कुछ ठीक ठीक पता लगाया जा सके । वैसे तो ‘मीन मजा सौं लागै’ आदि के आधार पर इसे काशी की बुर्दशा के समय तक लाया जा सकता है पर यह सब कल्याण मात्र है । ‘कृष्णगीतावली’ इधर की रचना है इसमें संदेह नहीं और रची

गई है प्रबध के रूप में । इसमें तुलसी ने अपनी सी कर दिखाई है ।
उनकी प्रजबालाएँ कहती हैं—

सब मिलि साहस करिय सयानी ।

ब्रज शानियहि मनाइ पायँ परि का ह कूबरी रागी ॥

बसै सुवास, सुगस होहि सब फिरि गोकुल रञ्जधागी ।

महरि महर जी नहिँ सुख जी नन खुलहि मोद मनि खानी ॥

तजि अभिमान अनख अपनो हित कीजिय मुनिबर बानी ।

देरिबो दरस दूसरेहु चौथेउ बड़ो लाभ, लघु हानी ॥

पावक परत निषिद्ध लाकरी होति अनल जग जानी ।

तुलसी सो तिहुँ भुवन गाइबी नंद सुवन सनमानी ॥४८॥

भाव यह कि तुलसीदास ने इसे कभी जीवन के उत्तरार्ध में ही लिखा होगा और यह उचित समझा होगा कि जिस कृष्ण को लेकर चारों ओर इतनी धूम मची है उस कृष्ण को छोड़ जाना ठीक नहीं, अतः उन्होंने 'श्रीकृष्ण गीतावली' की रचना भी कर डाली और जहाँ तहाँ कह भी दिया कि—

तुलसी जे तोरे तब किये देव दिये बर

के न लहौ कौन परु देव दामोदर तें ॥१७॥

परंतु यहाँ भी उन्होंने अपनी अनुपम छाप लगा ही दी । तीजिए, कहते हैं—

गहगह गगन दुहुमी बाजी ।

बरषि सुमन सुरगन गावत जस हरष मगन मुनि सुजन समाजी ।

'सानुज सगन ससचिव सुजोधन भये मुख मलिन खाइ खल पाजी ॥

लाज गाज उनवनि कुचाल कलि परी बजाइ कहूँ कहुँ गाजी ।

प्रीति प्रतीति द्रुपदतनया की भली सूरि भय भभरि न भाजी ॥

कहि पारथ सारथिहि सराहत गइ बहोरि गरीब निवाजी ।

सिथिल सनेइ मुदित मन ही मन बसन बीच विच बधू विराजी ॥

सभासिंधु जटुपति जय जय जनु रमा प्रगटि त्रिभुवन भर आजी ।

जुग जुग जग साके कसव के समन कलेस कुसाज सुसाजी ।

तुलसी को न होइ सुनि कीरति कृष्णकृपाछ भगतिपथ राजी ॥६१॥

कृष्णगीतावली के इस अंतिम पद की अंतिम पक्ति में जो 'को न होइ' का प्रयोग किया गया है वह यह दिखाने के लिये ही कि कृष्णभक्तों का ऐसा समझना कि तुलसी कृष्णचरित को द्रोही हैं, ठीक नहीं। कृपालु कृष्ण की कीर्ति ऐसी रम्य और कल्याणप्रद है कि उसको सुनकर सभी कृष्णभक्ति में लीन हो जाएँगे परंतु ध्याग देने की बात है कि उसका प्रसार ब्रज की लीला से कुछ बाहर भी है इसमें 'महाभारत' के कृष्ण प्रत्यक्ष गोचर होते हैं जो ब्रज के कृष्ण से भिन्न नहीं। जो हो, सीधी बात तो यह है कि तुलसीदास ने पदों में जो रामचरित लिया था वही 'रामचरितमानस' में दोहा, चौपाई, छंद और खोरठा आदि में सज उठा और भली भाँति पका प्रबंध भी बन गया। दोनों की कथाओं में जो थोड़ा सा अंतर आ गया उसका कारण अपने आप ही 'कथा प्रबंध विचित्र बनाई' में खुल गया है। सारांश यह कि 'गीतावली' मानस से पहले बनी, कुछ बाद में नहीं। और 'कृष्ण गीतावली' बनी मानस के पश्चात्। यदि बाद में बनती तो उसमें भी राम में रमाने का तुलसी का दृढ़ आग्रह होता, परंतु 'गीतावली' में ऐसा आग्रह नहीं है। निदान रचनाक्रम में उसे 'मानस' के पहले स्थान दिया जाता है।

हाँ, 'गीतावली' की रचना सूर के पदों के ढंग पर हुई। फिर आगे चलकर तुलसी ने अपना नया राजमार्ग निकाल लिया और जब उनपर कृष्णभक्तों की बौद्धार पड़ी तब फिर ब्रजभक्तों के ढंग पर कृष्णचरित को हाथ में ले लिया।

तुलसीदास ने 'श्रीकृष्ण गीतावली' की रचना कथ की इसका ठीक ठीक पता लगाना कुछ कठिन दिखाई देता है। कारण यह कि यह तुलसी का इष्ट विषय नहीं। कहा जाता है कि ब्रज यात्रा में जब कृष्ण ने तुलसी की प्रार्थना पर धनुषबाण धारण कर लिया तब तुलसी ने भी उनकी वदना में 'कृष्ण गीतावली' की रचना कर दी। किंतु हम देखते हैं कि तुलसीदास अंत में 'कृष्णकृपालु' के प्रति यही भाव व्यक्त करते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो कृष्णलीला सुनकर उनके भक्तिपथ पर सहमत न हो जायगा। कहते हैं—

जुग जुग जग साके केसव के समन कलेस कुसाज भुसाजी ।

तुलसी को न होइ मुनि कीरति कृष्ण कृपालु भगति पथ राजा ॥

तुलसी ने इतना कह तो दिया किंतु कहा 'दुष्य तनया' के प्रसंग में कुछ ब्रज वनिता के विलाप के प्रकरण में नहीं। निदान इसका भी कुछ भेद खुलना चाहिए।

हाँ, तो 'कृष्ण गीतावली' में तुलसी का लक्ष्य जहाँ बियों के ठेठ प्रयोगों पर है वहीं उसमें पूरे श्रीकृष्ण चरित को संक्षेप में ला देने का संकल्प भी। इसमें भी उनके सामने ब्रज लीला ही प्रधान है।

सुनि कहँ सुकृति न नद जसुमति सम
न भयो न भावी नहिं विद्यमान बियो है।

कौन जानै कौनो तप कौने जाग जाग जप,
का ह सो सुवन तोको महादेव दियो है।

इनहीं के आये ते बधाये ब्रज नित नये,
नादत बाढत सब सब सुख बियो है।

न दलाल बाल जस सत सुर सरबस,
गाइ सो अमिय रस तुलसिहु पियो है ॥ १६ ॥

निदान, जी तो कहता है कि प्रबन्ध रचनाओं में इसका तुलसीदास का अंतिम ग्रन्थ माना जाय और समझा यह जाय कि यह कृष्ण भक्तों को अपने रग में रँगने का उपाय है। किंतु ऐसा निश्चय करने के पहिले उनके दो अन्य ग्रन्थों के संबन्ध में भी कुछ जान लेना चाहिए।

'विनयपत्रिका' और 'कवितावली' के बारे में कुछ विचार अवश्य विनयपत्रिका होना चाहिए। 'विनयपत्रिका' जिस निश्चित उद्देश्य से लिखी गई है वह प्रत्यक्ष ही है—

विनय पत्रिका दीन की बाप आपु ही बाँचो।

से प्रगट ही है कि यह 'विनय पत्रिका' पत्रिका के रूप में बनी और 'परी रघुनाथ सही है' से सिद्ध है कि उनके जीवन में ही कभी यह समाप्त हो गई। तुलसीदास ने इसमें यह भी लिखा है—

तुलसिदास अपनाहये कीजै न ढील अथ जीवन अवधि अति नेरे। २७३।

'जीवन अवधि अति नेरे' से वृद्धावस्था का बोध होता है तो भी यहाँ भी कठिनाई यह है कि जीवन की अवधि का कोई ठिकाना नहीं। वह

साठ वर्ष के उपरांत तो प्रतिदिन आती हुई दिखाई देती है। 'विनय पत्रिका' की जो प्रति सन् १६६६ की मिली है उसका नाम 'राम गीतावली' है और उसकी पुष्पिका है—

इति श्री तुलसीदास रचित (राम गीता) वली समाप्त ।

यदि रघुपति भक्तिमुक्तिदा पेश्यते सा,
सकल क [लुष हर्त्री] सेवनीयाऽप्रयासात् ।
शृणुत सुमति पुत्रो निमिता राम भक्तै
जंग (ति तुल) सि दासै राम गीतावलीऽयम् ॥

—तुलसीदास, पृष्ठ २०० ।

यह 'रामगीतावली' कुल १७६ गीतों की है। इसे हम 'विनय पत्रिका' के रूप में नहीं पाते। तुलसी ने इसको कब 'विनयपत्रिका' का रूप दिया यह विचारणीय है। 'विनयपत्रिका' में द्वा रा समय कुल २७६ पद हैं और उसका अंत होता है 'परी रघुनाथ सही है' से। 'विनय पत्रिका' को प्रबंध के रूप में होना था किंतु उसके प्रारंभ में कुछ ऐसे भी पद आ गए हैं जिससे उसकी प्रबंधधारा में बिग्न पड़ जाता है। आरंभ में विविध र्यों की जो बदना की गई है सो तो ठीक है। उसका कारण यह है कि उनसे रामभक्ति में सहायता मांगी गई है और उसके राम तक पहुँचने का उपाय रचा गया है। परंतु बीच बीच में एकाध पद जो इधर उधर के आ गए हैं वे विनय हैं। जैसे यमुना सबंधी यह पद लीजिए—

जमुना ज्यों ज्यों लागी बाढन ।

त्योँ त्योँ सुकृत सुमट कलि भूपहि निदरि लगे बहि काढा ।

ज्यों ज्यों जल मलीन र्यों त्योँ जय गन सुज मलीन लहै आढा ।

तुलसीदास जगदध जदास ज्यों अनघ भेष लागे डाढा ।२१।

इसका 'विनयपत्रिका' से क्या संबंध है ? यमराज के नाते भी तो कुछ विशेष नहीं कहा जा सकता। यही दशा सब सोच विमोचन चित्रकूट की भी है। चित्रकूट की यहाँ कोई धार्ता नहीं। 'अथ चित चेति चित्रकूटहि चलु' की तो और भी विचित्र स्थिति है। अथर्व्य ही ये पद कभी स्वतंत्र रचे गए थे और किसी ने 'विनयपत्रिका' के प्रसंग

को न समझकर इनको 'विनयपत्रिका' में भी स्थान दे दिया। ये वर्तमान 'विनयपत्रिका' के भीतर तो अवश्य हैं किंतु इनको इस पत्रिका का अंग मानना ठीक नहीं। तुलसीदास ने तो 'विनयपत्रिका' में स्पष्ट कह दिया है—

गॉव बसत बामदेव मैं कबहूँ न निहोरे ।
आदिभौतिक बाधा भइ ते किंकर तोरे ।
वेगि बोलि बन्नि बरखिये करतति कठोरे ।
तुलसी दलि रुष्यौं चहैं सठ साखि सिहोरे ॥ ८ ॥

इसमें जिस आधिभौतिक बाधा का उल्लेख किया गया है उसको कुछ लोग शैवों का प्रकोप बतनाते हैं, किंतु ऐसे पदों का भी 'विनयपत्रिका' से सीधा संबंध नहीं गोचर होता। तुलसीदास तो सीधे रूप में यह चाहते हैं—

देहु कामरिपु राम चरन रति । तुलसीदास प्रभु हरहु मेद मति । ७ ।

सारांश यह कि 'विनयपत्रिका' की भावना तुलसीदास के हृदय में कभी उक्त सप्त १६६६ के अनंतर ही हुई और इसके कुछ पद फलत बने भी उसके उपरांत ही। 'विनयपत्रिका' के अंत के पद तो अवश्य ही विनय के रूप में रचे गए हैं और 'पत्रिका' के रूप में राजसभा में देने की दृष्टि से बने हैं। निदान मानना पड़ता है कि यदि इधर उधर के पदों को 'विनयपत्रिका' से छाँट दिया जाय तो विनयपत्रिका का निखरा हुआ रूप प्रबंध के व्यवस्थित ढाँचे में सामने आ जाय और उसकी संगति भी ठीक ठीक 'बाप आप ही बाँचो' से बैठ जाय।

विनय में भी कवितावली की भाँति कहीं कहीं साँसति और सकट की वार्ता है। यहाँ भी 'दुरित दारिद दुख की बात कही गई है। समय की स्थिति को तुलसीदास ने एक ही पद में बाँध कर रख दिया है—

दीन दयालु दुरित दारिद दुख दुनी दुसह तिहुँ ताप तई है ।
देव, दुश्चार पुकारत आरत, सबकी सब सुख हानि भई है ॥१॥
प्रभु के बचन बेद बुध सम्मत मम मूरति महिदेव मइ है ।
तिनकी भति रिस राग मोह मद लोभ लालची लीलि लई है । २॥

राज समाज कुसाज कोटि कट्ट कलपित कछुष कुचरल नइ है ।
 नीति प्रतीति प्रीति परमिति प्रति हेतुबाद हठि हेर हइ है ॥३॥
 आश्रम बरन धरम बिरहित जग, लोक वेद मरजाद गई हे ।
 प्रजा पतित पाखड पापरत अपने अपने रग रई हे ॥४॥
 साति सत्य सुभ रीति गइ घटि, बढी कुरीति कपट कलाद हे ।
 सीदत साधु साधुता सोचति, एल बिलसत हुलसत खलाई हे ॥५॥
 परमारथ स्वारथ, साधन भये अफल, सफल नहि सिद्ध सइ हे ।
 कामधेतु धरनी कलि गोमर, विवस विकल जामति न बई हे ॥६॥
 कलि करनी बरनिये कहाँ लौं, करत फिरत बिनु टहल टह है ।
 तापर दौत पीसि कर मीजत, को जानै चित कहा ठइ हे ॥७॥
 त्यों त्यों नीच चढत तिर ऊपर ज्यों ज्यों सोल बस ढील दई हे ।
 सख बरनि तरजिये तरजगी, कुम्हिलैहै कुम्हटे की जई हे ॥८॥
 दीजै दादि देखि नातो बलि, मही भाव भगल रितई हे ।
 मरे भाग अनुराग लोग कहै, राम अवध चितवनि नितई हे ॥९॥
 बिनती सुनि सानद हेरि हँसि कचना बारि भूमि भिजई ध ।
 राम राज भयो काज सगुन सुभ, राजा राम जगत बिजह हे ॥
 समरथ बढो सुजान सुसाहिब सुकृत सेन हारत चितह है ।
 सुजन सुभाव सराहत सादर अनायास साँवति बितई हे ॥
 उथपे थपन, उचार बसावन, गइ बहोर बिरद सदह है ।
 तुलसी प्रभु आरत आरतिहर अमय बाँह केहि केहि न दइ है ॥१२॥

इस पद में 'साँसति बितई है' के साथ ही साथ 'कचना बारि भूमि भिजई है' का उल्लेख किया गया है। इससे और पहले 'जामत न बई है' भी सामने आ चुका। इससे पाया जाता है कि इस पद की रचना किसी दुकाल के दूर होने पर ही हुई है। ऐसा दुकाल सन् १६५५ में था, इसे हम देख चुके हैं। यदि यह अनुमान ठीक है तो इसके आधार पर कहा जा सकता है कि इसकी रचना १६५५ के उपरांत ही हुई होगी। तुलसीदास ने 'बिनथपत्रिका' में भी रोग का नाम लिया है—

रोग बस तनु कुमनोरय मलिन मन,
 पर अपवाद मिथ्यावाद बानी हई ।

साधन की ऐसी विधि साधन बिना न सिधि,
 बिगरी बनावै कृपानिधि की कृपा नई ॥
 गतित पावन हित आरत अनाथनि को,
 निराधार को आधार दीनबधु दह ।
 इ ह मैं न एकौ भयो बूझि न जूझ्यौ न ज्यौ,
 ताहि तैं त्रिताप तयो लुनियत बई ॥२५२॥

प्रकृत पद में 'रोग बस तनु' और 'लुनियत बई' की जो बात कही गई है वह 'कवितावली' के कहाँ तक मेल में है इसको यथार्थ रूप में स्पष्ट करना दुस्तर है । तुलसी ने विनय में इतना और भी कहा है—

थके नयन पद पानि सुमतिवल सग सकल बिजुन्यौ ।
 अत्र रघुनाथ सरन आयो भव भय त्रिकल डन्यौ ॥६१॥

किंतु इन संकेतों में कहा कोई ऐसा सूत्र नहीं मिलता जिससे 'विनयपत्रिका' की किसी निश्चित तिथि का बाध हो । अनुमान से यही कहा जा सकता है कि 'विनयपत्रिका' के कुछ पद संवत् १६५६ के बाढ़ भी बनते रहे और जश सश बन गए तब 'रामगीतावली' को 'विनय पत्रिका' का रूप मिल गया और फिर किसी प्रकार उसमें कुछ ऐसे पद भी मिल गए जिनका 'विनयपत्रिका' से कोई सीधा संबंध नहीं ।

'कवितावली' में तुलसीदास ने अपने रोग, दुकाल और महामारी के विषय में बहुत कुछ कहा है, किंतु कहना यहाँ यह है कि 'कविता-वली' आदि से अत तक कोई प्रबंधरचना कवितावली नहीं । हाँ, इसमें कुछ प्रबंध अवश्य हैं । 'कवितावली' का 'सुदरकाव' प्रबंध के रूप में ही लिखा गया है और यही स्थिति 'लंकाकाव' की भी है । शेष कांडों में 'उत्तर काव' की स्थिति सर्वथा विचित्र है । इसमें सभी कुछ—जो दोहा और पद नहीं है और स्फुट या प्रबंध के रूप में रचा गया है—सकलित हो गया है । ध्यान से देखने से पता चलता है कि इस सकलन में तीन प्रसंग ऐसे हैं जिन्हें हम अशत प्रबंध के रूप में पाते हैं । इन तीनों का आरंभ छप्पय से होता है और फिर सबैया, कवित्त और घनाक्षरी आदि में इनका क्रम चलता है इनमें से प्रथम को हम रामस्तोत्र, द्वितीय को शिवस्तोत्र और तृतीय को हनुमान स्तोत्र कह सकते हैं । हनुमान स्तोत्र

तो 'हनुमान बाहुक' के रूप में अलग मिलता भी है और इसमें एक भूलना भी है, पर शिव स्तोत्र 'कवितावली' में ही गढ़ा है। इस स्तोत्र में महामारी के विनाश की प्रार्थना की गई है। इसे हम चाहें तो महा मारी का प्रबन्ध कह सकते हैं। इसी प्रकार 'हनुमान बाहुक' को कुरोग अथवा बाहुपीड़ा का प्रबन्ध कह सकते हैं। महामारी का नारा तो हो गया और कुरोग भी जाता रहा पर बाहुपीड़ा का भी अन्त हो गया, ऐसा प्रतीत नहीं होता। महामारी की तिथि का पता लगाया जा सकता है। कारण यह कि उसमें रुद्र बीसी और मीन के शनैश्वर का उल्लेख है। तुलसी कहते हैं—

बीसी विस्वनाथ की बिसाद बड़ो बरानसी,
शुभिके न ऐसी गति सकर सहर की।

—उत्तरकाण्ड, १७०।

'सकर सहर' की कैसी गति है, इसे भी देख लें और देख लें कलि काल की करालता को भी। कहते हैं—

सकर सहर सर नर नारि भारिचर,
बिकल सकल महामारी माँजा मह है।
उछरत उतरात इहरात मरि जात,
भमरि भगत जल थल मीचु मह है।
देव न दयालु महपाल न कृपालु चित,
बरानसी बाढति अनीति नित गई है।
पाहि रघुराज पाहि कपिराज राम इत
राम हू की बिगरी तुहीं सुधारि लह है।

—उत्तरकाण्ड, १७६।

काल की करालता तो है ही, किसी की मति भी ठौर ठिकाने नहीं है। लीजिए—

“एक तो कराल कलि काल खल मूल तामें,
कोठ में की खाणु की सनीचरी है मीन की
वेद धर्म वूरि गये, भूमिचोर भूप गये,
साधु सीधमान जानि रीति पाप पीत की।

दूबरे को दूसरो न द्वार राम दया धाम,
 रावरीइ गति बल विभव विहीन की।
 लागैगी पै लाज वा विराजमान विरुदाइ
 महाराज आज जौ न देत दाद दीकी।”

—उत्तरकांड, १७७।

इस महामारी का अंत कैसे हुआ, इसका समाधान तुलसी के मुँह से सुनिए—

आश्रम बरन कलि बिबस विकलभय,
 निज निज मरजाद मोटरी सी डार दी।
 सकर सरोस महामारि ही तैं जानियत,
 साहिब सरोस दुनी दिन दिन दारदी।
 नारि नर आरत पुकारत सुनै न कोउ,
 काहू देवतनि मिलि मोटी मूठि मार दी।
 तुलसी समीत पाल सुमिरे कृपालु राम,
 समय सुकरुना सराहि सनकार दी।

—उत्तरकांड, १८३।

यह तो हुई महामारी की इति, जिसका समाधि 'भीन की सनीचरी' से है, जिसका भोग चैत्र शुक्ल २ संवत् १६६६ से ज्येष्ठ संवत् १६७१ तक रहा है। अतएव इस महामारी का प्रकोप भी इसी समय में कभी रहा होगा। 'धारानसी बाढ़ति अनीति नित नई है' से यह तो ध्वनित नहीं होता कि यह रोग ही गया है, किंतु कुछ न कुछ इसका भी समावेश यहाँ हो सकता है। कुछ लोगों की धारणा है कि यह महामारी ताऊन या प्लेग है। ताऊन के विषय में जहाँगीर ने अपनी तूजुक में संवत् १६७३ के भावों में जो कुछ लिखा है उससे सिद्ध होता है कि ताऊन का प्रकोप पहले पचास में हुआ और हुआ संवत् १६७२ में उसका आरंभ और साघ सुदी २ संवत् १६७५ को आगरे के विषय में उसने जो कुछ लिखा है उससे विदित होता है कि आगरे में संवत् १६७३ में ताऊन का आरंभ हुआ। काशी में भी कभी यह रोग फैला, इसका पता नहीं। ऐसी स्थिति में यह मानना कहाँ तक संगत होगा

कि काशी की यह महामारी वस्तुतः यही महामारी थी। परन्तु भूलना न होगा कि तुलसी ने भूपाल की कठोरता का नाम कई बार इस प्रसंग में लिया है, वो भी एक और बात बिना यह हो जाती है कि तुलसी ने कहीं चूहे का उल्लेख नहीं किया है जो इस रोग का वृत्त है। 'बाहु पीर' का नाम उन्होंने अवश्य लिया है। साथ ही इतना और भा कह दिया है कि—

बात तरुमूल बाहु मूल कपि कञ्चु बलि,
उपजा सकेलि कपि खेल ही उखारिये।

—हतुमानबाहुक, २४।

तो क्या तुलसीदास इसको बात का प्रकोप समझते थे ? तुलसी-दास इतना और निर्देश करते हैं—

“करम कराल कल भूमिपाल के भरोसे,
बकी बक भगिनि काहु ते कहा डरैगी।
बड़ी बिकराल बाल धातिनी न बात कहि,
बाहु बल बालफ छबीले छोटी छरैगी।
आई है बनाइ बेप आप तू विचारि देख,
पाप जाय सबको गुनी के पाले परैगी।
पूतना पिसाचिनी क्यों कपि का हतुलसी की,
बाहु पीर महावीर तेरे मारे मरैगी।”

—वही, २५।

धीरे धीरे यह बाहुपीड़ा समस्त शरीर में व्याप्त हो जाती है—

पायँ पीर, पेट पीर, बाहु पीर, मुँह पीर,
जरजर सफल सरीर पार मई है।

—वही, ३८।

इस पीड़ा का रहस्य क्या है ? इसको खोलने के लिये इतना और भी जान लें—

“सातें तनु पेथियत घोर बरतोर मिस,
फूटि फूटि निकिसत कोन राम राय को”

अंत में निराश होकर तुलसीदास इसे अपना कर्मविपाक समझकर मौन हो रहते हैं—

— तुममें कहा न होय, हा हा ! सो बुझैये मोहि,
हैं हूँ रहों मौन ही बयो सो जानि छुनिये ।

—वही, ४४ ।

तुलसीदास का अवसान इसी रोग से हुआ अथवा नहीं इसका विचार करने से पहले यह बता देना चाहिए कि बाहुपीडा के जो अवतरण दिए गए हैं वे हनुमान बाहुक के हैं, महामारी के प्रसंग से उनका कहाँ तक लगाव है यह भी विचारणीय है। कहना तो यह चाहिए कि महामारी के विनाश की मुख्य स्तुति हुई है शंकर से और बाहुपीडा के निर्मूल की हनुमान से, राम तो सर्वत्र हैं ही। दोनों के नाश का उल्लेख भी अलग है। राम की कृपा से महामारी का अंत कैसे हुआ यह पहले आ चुका है। तुलसी ने इस 'पीर' के विषय में लिखा है—

धेरि लियो रोगनि कुलोगनि कुजागनि ज्यों,
बासर जलद घन घटा धुकि धाइ है ।
बरसत बारि पीर जारिये जवासे जस,
रोष बिनु दोष धूम मूल मलिनाइ है ।
करना निधान हनुमान महा बलवान,
हेरि हंसि हॉकि फूँकि पौजैं तैं उड़ाइ है ।
खायौ हुतौ तुलसी कुरोग राठ राकसनि,
केसरी कितोर राखे बीर बरियाइ है ।

—हनुमानबाहुक, ३५ ।

फलतः मानना पड़ता है कि तुलसी इस बाहुपीडा से भी एक बार मुक्त हो गए थे। यह घटना कब घटी यह नहीं कहा जा सकता। तुलसीदास अन्यत्र भी बताते हैं—

मारिये तो अनायास कासीबास खास फल,
ज्याहयो तो कृपा करि निरुज सरीर हों ।

—कवितावली, उत्तर, १६६ ।

हमें तो ऐसा भासता है कि तुलसीदास अपने अंतिम दिनों में बातग्रस्त हो गए थे और इसी की पीड़ा जब तब उभरा करती थी। आश्चर्य नहीं कि उनका शरीरगत भी इसी रो हुआ हो। 'कवितावली' की रचना तिथि तुलसीदास के जीवित के साथ साथ चलती है। इसे कम से कम संवत् १६७१ तक तो माना ही जा सकता है और अधिक से अधिक संवत् १६८० क्योंकि यही सर्वसम्मत तुलसी का निधन संवत् है।

'कवितावली' की भाँति ही 'दोहावली' भी संगृहीत ग्रन्थ है। इसमें भी 'चातक चौतीसा' की रचना तो एक साथ, एक लक्ष्य से हुई है पर दोहे जब तक बनते रहे दोहावली हैं। इसमें कुछ दोहे ऐसे भी आ गए हैं जिनका सम्बन्ध उक्त बीसी और उक्त पीड़ा से भी है। कहते हैं—

अपनी बीसी आपु ही पुरहि लगाये हाथ ।
केहि विधि विनती विश्व की करौं विश्व के नाथ ॥२४०॥

तथा—

तुलसी तनु सर सुख जलज भुज रज गज बरजोर ।
दलत दयानिधि देखिये करि केसरी किसोर ॥२३४॥

मुज तर कोटर राग अहि बरबल कियो प्रवेस ।
विहंग राज बाहन दुरत काछिय मिटइ कलेम ॥२३५॥
बाहु बिटप सुख विहंग थछु लगी कुपीर कुआगि ।
राम कृपा जल सींचिए बेगि दीन हित लागि ॥२३६॥

राम कृपा से इस पीर का अंत हुआ अथवा स्वयं तुलसी का इसका निर्णय अभी तक न हो सका। हा, प्रसिद्ध यह है कि तुलसीदास के मुँह से अंत में निकला—

राम नाम जस बरनि कै भयो सहत अब मोन ।
तुलसी के मुख दीबिये, दुरत तुलसी सौन ॥

और यह घटना श्रावण मास में संवत् १६८० में घटी यह निर्बिवाद है। अतएव कहा जा सकता है कि 'दोहावली' के दोहे उक्त संवत् तक बनते रहे।

वैसे तो तुलसीदास के मुख्य ग्रंथों की चर्चा हो चुकी। किंतु इधर कुछ विद्वानों ने 'तुलसी सतसई' को भी उनकी प्रामाणिक रचना मानने का कष्ट किया है। तुलसी सतसई उनकी 'सतसई' में दो दोहे ऐसे काम के मिल भी गए हैं जिनसे सहज ही उनका इष्ट सध जाता है। उनमें से पहला दोहा है—

अहि रसना थनधेनु रस गनपति द्विज गुरुवार।
माधव सित सिय जनम तिथि सतसैया श्रवतार ॥१॥६॥

इस प्रकार वैशाख शुक्ल ६ गुरुवार संवत् १६४२ इसकी रचना तिथि ठहरती है, जो तुलसीदास की सतसैया प्रणाली के विरुद्ध है। हाँ, प्रचलित संवत् प्रणाली से ठीक उतरती है। दूसरा दोहा है—

रवि चंचल अरु ब्रह्म द्रव बीच सुवास विचार।
तुलसीदास आसन करे अवनि सुता उरधारि ॥२६४॥

यह आधुनिकता का द्योतक है क्योंकि संवत् १६४२ में तुलसीदास अस्सी घाट अथवा लोलार्क और गंगा के बीच में नहीं रहते थे। यहाँ तो अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपना निवास बनाया था। पहले उनका निवास प्रह्लाद घाट अथवा उधर ही कहीं गोपाल मंदिर के पास माना जाता है। जहाँ पर रह कर उन्होंने 'रामाज्ञा प्रश्न' और 'विनयपत्रिका' की रचना की। 'तुलसी सतसई' का एक और दोहा है—

नाम जगत सम समुद्ध जग, वस्तु न करु बित चैन।
बिदु गये जिमि गैत रहत ऐन को ऐन ॥३६२॥

भला गोस्वामी तुलसीदास कव अरबी के ऐन ६ गैत ६ के इस चक्र में जनता को डाल सकते थे ? एक दूसरा दोहा लीजिए—

तुलसी जानत है सकल चेतन मिलत अचेत।
कीर जात उड़ि सिय निकट भिनहि पढ़े रति देत ॥१६२॥

क्या गोस्वामी तुलसीदास को सवत् १६४७ में इसी प्रकार के सदा हरणों की आवश्यकता पड़ती रही होगी ? यदि सतसैया के रचयिता का पूरा रूप देखना हो तो उसका वह प्रकरण पढ़ें जिसमें रामचरित मानस के ढग पर कविता की नदी बहाई गई है। देखिए, कैसी दिव्य धारा है—

प्रेम उमगि कवितावली चली सरित सुधि सार ।
 राम बरा पुरि मिलन हित तुलसी हरख अपार ॥४१३॥
 तरल तरग सुख द बर हरत द्वैत तर मूल ।
 वैदिक लौकिकि विधि विमल लसत विसद बर कूल । ४१४॥
 सत सभा विमला नगरि सकल सुभगल खानि ।
 तुलसी उर सुर सर सुता लसत सुथल अनुमति ॥४१५॥
 मुक्त मुमुच्छ बर विषयि सोता त्रिविध प्रकार ।
 ग्राम नगर पुर जग सु तट तुलसी कहहिं विचार ॥४१६॥
 बारा नसी विराग नहिं सैल सुता मा होय ।
 तिमि अघधहि सरजू न तब कहत सु कधि सध कोय ॥४१७॥
 कहब सुनब समुल्लस सो पुनि सुनि सगुभाहव आग ।
 समहर घाट प्रबध बर तुलसी परम प्रमान ॥४१८॥

हैं न सर्वथा रामचरितमानस की लीक पर चलनेवाली यह कविता बली सरिता ? परंतु सच तो कहिए, इसमें कहीं तुलसीदास का प्राण भी है ? कहने को 'प्रबध' है, 'ओता' है, 'घाट' है, पर है वास्तव में कुछ भी नहीं जो इसको तुलसी की रचना सिद्ध कर सके। अस्तु किसी भी दृष्टि से इस 'सतसई' को गोस्वामी तुलसीदास की सतसई कहना ठीक नहीं। उनकी रचना यह हो नहीं सकती। नकल चाहे जिसकी हो।

रही 'कुडलिया रामायण' की बात। सो उसकी भी दशा यही है। उसमें कुछ बातों का विस्तार तो बहुत किया गया है और बहुत कुछ तुलसी से लिया भी गया है किंतु कहीं इस कुडलिया रामायण बात का ध्यान नहीं रखा गया है कि वस्तुतः तुलसी का ध्येय जीवन में था क्या। यदि उसके रचयिता की विज्ञप्ति प्रातभा को देखना हो तो पुस्तक का

वह प्रसंग पढ़ें जहाँ राम अथवा सीता को दायज मिलता है । यहाँ तक कि—

ऊँट अजा अरु स्वान को लेखा गयो सिराइ ।
जे प्रिय सिय के नृप लख्यौ नगर बाहरै जाइ ॥
नगर बाहरै जाइ मनो अमरावति घेरी ।
दुदुभि दप सहस्र छत्र अरु चँवर घनेरी ॥
चँवर घनेरी भौन पट, आसन विविध विधान को ।
दाइज दियो न ए गने ऊँट अजा अरु स्वान को ॥

—बालकांड, १६५ ।

यह और कुछ नहीं—

दाइज अमित न सकिय कहि, दी ह विदेह बहोरि ।
जो अवलोकत लोकपति लोक सम्पदा योरि ॥

का खाता खोला गया है और किसी प्रकार जनक के यहाँ से ढूँढ़ निकाला गया है । स्वान ही नहीं अपितु—

सवा लाख पिंजर सज्यो कचन खचित विचित्र ।
सुक सारिका मराल बहु बाज कुही सुचि मित्र ॥
बाज कुही सुचि मित्र सिया रुचि कै प्रतिवाले ।
ते सेवक सब लिये जानकी सेवन वाले ॥
सेवन वाले भाग बड़ अगत जननि जेहिं जग सुच्यो ।
तासु संग यह कौन बड़ सवा लाख पिंजर सज्यो ॥

—वही, १६४ ।

सचमुच यह कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं कि गोस्वामी तुलसीदास के नाम से ऐसी रचना भी बल निकली और प्रकाश में भी आई गई सज्जधज से । हाँ, आश्चर्य है तो यही है कि इसमें गोस्वामी तुलसीदास की आत्मा की परख नहीं, उनके ग्रंथों का कुछ लेख अवश्य है । गोस्वामी तुलसीदास के तथाकथित नामधारी अन्य ग्रंथों के विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है ।

जो हो तुलसीदास का प्राचीन ग्रंथ है उनका 'रामचरितमानस' ही, जो उनका सर्वस्व है। तो भी उनकी जीवनी तथा उनकी कृतियों के अध्ययन में कथावस्तु को प्रधानता देने के कारण जो ऊहापोह और उलझा हुआ है वह वैज्ञानिक खोज के कारण और भी बढ़ गई है। अपने यहाँ की मीमांसा की सरल और साधु प्रणाली को छोड़कर पश्चिम की तालिका और आँकड़े की प्रणाली पर चल पड़ने का परिणाम यह हुआ है कि 'रामचरितमानस' का अध्ययन बहुत कुछ मनमाना और ऊपरी हो गया है। तुलसीदास ने अपने तथा अपने राम के विषय में जो कुछ कहा है और अपनी ख्याति तथा अपनी भक्ति के उत्कर्ष को जिस रूप में अंकित किया है वह उनके जीवन तथा काव्य के विकास में प्रकाश का काम करता है।

हाँ, तो 'रामचरितमानस' की कथा कुछ सोच समझ कर ही बनाई गई है। तुलसीदास की यह रचना निराली है। कथा के रूप में इसमें सीता का परित्याग नहीं है, पर इसका प्रसंग है। प्रथम सोपान अथवा बालकांड में ही स्पष्ट मिलता है—

प्रनवौ पुर नर नारि बहोरी । ममता जिह पर प्रसुहि न थोरी ।
सिय निन्दक अघ श्रोघ नसाये । लोक बिलोक बनाइ बसाये ॥२१॥

यह तो हुई 'मानस' की बात । विनय पत्रिका' की स्थिति यह है—

खान कहे तें कियो पुर बाहिर जती गयद चढाई ।
तिय निन्दक भति भद प्रजा रज निज नय नगर घसाइ ॥१६५॥

कहने का भाव यह कि तुलसीदास ने सामान्यतः प्रचलित राम कथा को ही ग्रहण किया है। हाँ, 'रामचरितमानस' की रचना में उन्होंने विशेषता अक्षर्य ला दी है। लाई ही नहीं, कहा भी है। कहा अपने इष्ट का ऐसा भाव बला भी दिया जिससे 'मानस' के समझने में किसी प्रकार की भूल नहीं हो सकती। उनका कथन है—

फौ ह प्रश जेहि भौंति भवानी । जेहि विधि सकर कहा बखानी ॥
सो सब हेतु कहब मैं गाइ । कथा प्रबध विचित्र बनाइ ॥

जेहि यह कथा सुनी नहीं होइ । जनि आचरण करै सुनि सोइ ॥
 कथा अलौकिक सुनहिं जे ज्ञानी । नहि आचरण करहिं अस जानी ॥
 राम कथा कै मिति जग नाही । अस प्रतीति तिहके मन माहीं ॥
 नाना भाँति राम श्रवतारा । रामायन सत कोटि अपारा ॥
 कलप भेद हरि चरित सुहाए । भाति अनेक मुनीस ह गाए ॥
 करिअ न ससय अस उर आगी । सुनिअ कथा सादर रति मानी ॥

राम अनंत अनत गुन अमित कथा विस्तार ।

सुनि आचरण न मानिहहिं जिनके विमल विचार ॥३८॥

लुलसीदास ने स्पष्ट ही यहाँ आश्चर्य का उल्लेख किया है और अपनी पुष्टता के लिये 'विमल विचार' की दुहाई भी दी है । उनकी दृष्टि में जो 'विमल विचार' है वही उनके अध्ययन के मार्ग का प्रदीप हो सकता है । मानस में निमग्न होने के लिये इतना और भी सचेत हो समझ लेना चाहिए कि उन्हीं की यह भी स्पष्ट विज्ञप्ति है ।

जेहि बिधि सब ससय करि वूरी । सिर धरि गुरु पद पंकज धूरी ॥
 पुनि सबही बिनवौं कर जोरी । करत कथा जेहि लाग न खोरी ॥
 सादर सिवहिं नाइ अब माथा । बरनौं बिसद राम गुन गाथा ॥
 सवत् सोरह सै इकतीसा । करौं कथा हरिपद धरि सीसा ॥
 नौमी भौमवार मधुमासा । श्रवणपुरी यह चरित प्रकासा ॥
 जेहि दिन राम जनम सुति गावहिं । शीरथ सकल तहाँ चलि आवहिं ॥
 असुर नाग खग नर मुनि देवा । आह करहिं रघुगायक सेवा ॥
 जनम महोत्सव रचहिं सुजाना । करहिं राम कल कीरति गाना ॥

मज्जहिं सज्जन वृन्द बहु पावन सरजू नीर ।

जपहिं राम धरि ध्यान उर सुंदर स्याम सरीर ॥

इससे प्रगट ही है कि 'रामचरितमानस' की रचना कब और कैसे हुई । किंतु तो भी उसमें कुछ सदेह हो उठा है । देखिए तो डाक्टर माताप्रसाद गुप्त की चिंता क्या है । कहते हैं—

“मानस के प्रारंभ की तिथि कवि ने स्वतः उक्त ग्रंथ में” सवत् सोरह सै इकतीसा नौमी भौमवार मधुमासा जेहि दिन राम जनम अति गावहिं ” करके दी है जिसका अर्थ “संवत् १६३१ चैत्र शुक्ल

नवमी भगलवार” होता है। प्रश्न यह है कि क्या तिथि का यह सारा विस्तार ठीक है? सूर्योदयव्यापिनी तिथि को ही सारे दिन की तिथि मानने के सर्वमान्य भारतीय सिद्धांत के अनुसार सवत् १६३१ के चैत्र शुक्ल में नवमी बुधवार को होनी चाहिए। गणना से यह स्पष्ट ज्ञात होता है तब बुधवार के स्थान पर भौमवार (भगलवार) का उल्लेख कवि ने किस प्रकार किया यह विचारणीय है।”

—तुलसीदास, पृष्ठ २२७-२८।

हमारी समझ में इसका सीधा सा समाधान है कि ‘रामचरित मानस’ के अवतार के समय तिथि नवमी और वार भौमवार ही था। ‘रामचरितमानस’ का प्रकाश ठीक उसी समय हुआ जिस समय राम का अवतार, अर्थात् यह चरित्र उसी तिथि में बना जिस तिथि में उक्त चरित्र का अवतार हुआ था। उक्त चरित की तिथि यह थी—

नवमी तिथि मधुमास पुनीता । सुकल पच्छ अभिजित हरि प्रीता ॥
मध्य दिवस अति सीत न घामा । पावन काल लोक विद्यामा ॥
सीतल मद सुरभि बह बाऊ । हषित सुर सतन मन चाऊ ॥
बन कुसुमित गिरि गन मनिआरा । खवहिं सकल सरिताऽमृत धारा ॥
खो श्रवसर विरचि जय जाना । चले सकल सुर साधि बिमाना ॥
गगन बिमल सकुल सुर जूधा गावहिं गुन गधव बरूथा ॥
बरषहिं सुमन सुश्रजलि साजी । गहगहि गगन दुंबुभी बाजी ॥
अस्तुति करहिं नाग मुनि देवा । बहु विधि लावहिं निज निज सेवा ॥

सुर समूह विनती करि, पहुँचे निज िज घाम ।

जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम ॥

—बाल, १६६।

साराश यह कि राम का जन्म मध्य दिवस में नवमी तिथि को हुआ था और सवत् १६३१ में मध्य दिवस में नवमी तिथि भौमवार ही को थी, बुधवार को नहीं। निदान तुलसीदास का कथन सर्वथा साधु और निर्भ्रंत है। उसको लेकर नाना प्रकार का ननुनच करना ठीक नहीं। इस प्रसंग में भूलना न होगा कि हृषीकेश उपाध्याय के प्रसिद्ध पंचांग में नवमी व्रत के सबध में निर्णय किया गया है—

श्रीरामनवमी व्रत में यह आवश्यक है कि वह मध्याह्नव्यापिनी हो। साथ ही पुनर्वसु योग के अति उत्तम है। यदि पुनर्वसु योग मध्याह्न में मिल जाता है तो वैष्णव लोग अष्टमीविद्या नवमी का ही उपोषण करते हैं। उदया नवमी तीन सुहूर्त होने पर ही वैष्णवों के मत से व्रतोपवास योग्य होती है।

—हृषीकेश पचाग, पृ० ४२, सवत् २०१४

तुलसीदास ने 'रामचरितमानस' की रचना बहुत कुछ सोच विचार कर की है। उन्होंने जो कुछ उसके संबंध में कहा है यदि उसी को सहारा मानकर हम चलें तो हमारी सारी कठिनाइयाँ आप ही दूर हो जायँ और हमको भाँति भाँति के तर्क वितर्क में मूढ़ मारना भी न पड़े। तुलसीदास ने इतनी बड़ी भूमिका यों ही नहीं बाँधी है। नहीं, उनके मानस में पैठने के निमित्त ऐसा अनिवार्य था। तुलसीदास ने 'रामचरितमानस' के संप्रदाय को खोलकर सामने रख दिया है और भवतार के नाना कारणों का उल्लेख कर प्रधानता बो ही को दी है। राम के अवतार का मुख्य कारण है मुनि, सिद्ध, सुरेश, गो, द्विज आदि का धार्त होना। परंतु राम के रूप में प्रगट होने का मुख्य कारण है 'कश्यप' और 'अदिति' का महातप एव नारद का शाप। मुनिष न गगन गिरा क्या है—

जनि डरपट्ट मुनि सिद्ध सुरेश। तुम्हें लागि धरिहौं नर बेसा ॥
अस ह सहित मनुज अवतारा। लौहों दिनकर बंस उदारा ॥
कश्यप अदिति महा तप कीन्हा। तिह कहुँ मैं पूरब बर दीन्हा ॥
ते दसरथ कौसल्या रूपा। कोसलपुरी प्रगट नर भूपा ॥
तिहके यह अवतरिहौं आई। रघुकुल तिलक सो चारिउ भाइ ॥
नारद बचन सत्य सब करिहौं। परम सक्ति समेत अवतरिहौं ॥
हरिहौं सकल भूमि गवआई। निर्भय होहु देव समुदाई ॥

—१९२।

ध्यान देने की बात है कि तुलसी इसी दाशरथि राम को महत्त्व देते हैं और इन्हीं के भक्तिनिरूपण के लिये 'रामचरितमानस' का निर्माण भी करते हैं। हाँ, 'रामचरितमानस' एक सांप्रदायिक ग्रंथ है

जिसका ध्येय है संप्रदायविशेष को पुष्ट कर लोक में मंगल का विधान करना और परलोक की सबी झाँकी दिखाकर जीवन का रस देना । फलत उसकी अतिम घोषणा है—

पुण्यपापहरं सदा शिवकर विज्ञानभक्तिप्रदं ।
मायामोहमलापह सुविमलं प्रेमांबुपूर शुभम् ॥
श्रीमद्रामचरित्रमानसमिद भक्त्यावगाहति ये ।
ते ससारपतगघोरकिरशौर्दह्य ति नो मानवा ॥

—उत्तर०, १३२ ।

‘दह्यति नो मानवा’ पुकार कर कहता है कि इसमें मानव मात्र का कल्याण निहित और सुरक्षित है, कुछ किसी संप्रदायविशेष का ही नहीं । तो यह सच है कि तुलसीदास भक्ति को कभी भूल नहीं सकते और इसी भक्ति की स्थापना के हेतु रामचरित्रमानस में उतरते भी हैं । आधार के रूप से तुलसीदास ने जिस किसी को पकड़ा हो, पर यह भ्रम सत्य है कि—

वत्पूर्व प्रभुणा कृत सुकविना श्रीशशुना दुगम ।
श्रीमद्रामपदाब्जभक्तिमनिशं प्राण्यै तु रामायण ॥
मत्वा तद्गुणायनाम निरत स्वातस्तमः शांतये ।
भाषाबद्धमिद चकार तुलसीदासस्तथा मानस ॥

—उत्तर, १३१ ।

में जो ‘रामायण’ का शब्द आया है वह विशेष महत्व का है । और इसी को उन्होंने भूमिका में भी कह दिया था—

रवि महेस निज मानस राखा । पाह सुसमय सिवा सन भाखा ॥
ताते रामचरित मानस बर । धरेउ नाम हियै हेरि हरषि हर ॥

—प्रथम सोपान, ४० ।

गोस्वामी तुलसीदास ने यहाँ जिस रामायण का नाम लिया है वह ‘अध्यात्म रामायण’ है । किंतु तुलसीदास ने केवल ‘अध्यात्म रामायण’ को ही भाषा का रूप नहीं दिया है । उनका तो कहना है—

नानापुराणनिगमागमसम्भक्तं यद्
रामायणे निगदितं क्वचिदयतोपि ।

स्वात्मतुल्लाय तुलसी रघुनाथगाथा
भाषानिबंधमतिमञ्जुलमातनोति ।

—प्रथम सोपान, ७ ।

यहाँ 'रामायण' का तात्पर्य 'अध्यात्म रामायण' से है अथवा 'वाल्मीकि रामायण' से, इसमें विवाद हो सकता है। परंतु देखने की बात है कि गोस्वामीजी ने इसके पहले जो कवीश्वर और कपीश्वर की वदना की है उसका रहस्य क्या है—

सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणौ ।

वदे विशुद्धविज्ञानौ कपीश्वरकपीश्वरौ ॥—वही, ४ ।

कवीश्वर के साथ कपीश्वर को देखकर आजकल के 'कपि जी' दिखाई दे सकते हैं, किंतु तुलसी की दृष्टि है उस कपीश्वर पर जिसके विषय में उनका स्वयं कहना है—

जयति वेदान्त विद, विविध विद्या विशद, वेद वेदांग विद ब्रह्मरादी ।

—विनयपत्रिका, २६ ।

इतना ही नहीं, अपितु —

जयति निगमागम व्याकरण करण लिपि काव्य कौतुक कला कोटि सि धो ।

साम गायक भक्त काम दायक धामदेव श्री राम प्रिय प्रेमबधो ॥

—वही, २८ ।

इतने से ही यदि काव्य की वार्ता न खुली हो तो इतना और भी देख लें—

जयति विहगोल-बल बुद्धि वेगाति मद्द मथन म मथ मथन ऊष्व रेता ।

महानाटक निपुन कोटि कवि कुल-तिलक गान गुन गव-नाघर्व जेता ॥

—वही, २९ ।

सारांश यह कि गोस्वामी तुलसीदास ने 'अध्यात्म रामायण' के साथ ही साथ 'वाल्मीकि रामायण' और 'हनुमन्नाटक' को भी अपना

आधार बनाया है। इनके अतिरिक्त यहाँ 'कचिदन्यतोपि' तो है ही। जिससे समभव है कि तमिल तथा अन्य देशी भाषाओं की ओर भी सकेत हो। उसको केवल संस्कृत साहित्य तक सीमित समझना साधु नहीं। उनका स्वयं निवेदन है—

फिर भी तुलसीदास के 'मानस' का अध्ययन इतने से ही नहीं हो सकता। 'कथा प्रबन्ध विचित्र बनाई' का रहस्य इतने से ही नहीं खुलता। उसके लिये कुछ और भी करना पड़ता है।

३-मानस की विशिष्टता

तुलसीदास की रचनाओं में रामचरितमानस का प्रमुख स्थान है। वह विश्व का एक विशिष्ट महाकाव्य है। वस्तुतः जीवन की उत्तमता का वह एक अत्यंत सुलभा हुआ ग्रंथ है। जो लोग उसके सुलभाव की चिंता न कर केवल उसके कलेवर पर ध्यान देते हैं उनके सबध में कुछ कहना व्यर्थ है। उनकी आलोचना भी उन्हीं की होती है। अतएव ऐसी समीक्षा जो अपने आप को ही अधिक व्यक्त करती है किसी आलोच्य की परख में सफल नहीं होती। फलतः दृष्टि की एकगिता के कारण ऐसे समालोचक मानस की सर्वांगिता को देख नहीं पाते और ऐसे सर्वांगीण ग्रंथ की मखौल उड़ाने लगते हैं। यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि शिवोक्त होने के कारण मानस की गणना आगम ग्रंथों में हो गई। तुलसी ने कुछ सोच समझकर ही इसमें चतुर्वक्ता की योजना की है और स्वयं इसकी विज्ञप्ति भी आप ही कर दा है। सच पूछिए तो संवाद ही मानस की कुजी हैं। शिव पार्वती के कारण जहाँ मानस आगम ग्रंथ है वहीं याज्ञवल्क्य, भारद्वाज और कागमुसुडि गरुड के कारण पुराण भी। तुलसी के कारण वह काव्यमय है ही, फिर उसकी रचना में इतनी ऊहा क्यों। बात यह है कि अभी तक तुलसी के संवादयोजना पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है और उसके बारे में मनमाना विचार बना लिया गया।

हाँ, तो तुलसीदास के मानस का सर्वस्व है उसका संवाद ही।
स्थिति इसी से उसमें खुलकर कहा भी गया है—

सुठि सुदर संवाद वर विरचे बुद्धि विचारि ।

तेह यहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारि ॥—४१ ।

इसमें स्पष्ट ही चार सभाओं का संकेत है। इनका महत्व जानने के पहले टाँक यह लें कि इसीके आगे तुलसी और भी स्फुट कर दिखाते हैं—

सप्त प्रबध सुभग सोपाना । ज्ञान नयन निरखत मनमाना ॥
 रघुपति महिमा अगुन अबाधा । बरनव सोह बर बारि अगाधा ॥
 राम सीय जस सलिल सुधा सम । उपमा बीच बिलास मनोरम ॥
 पुरइनि सधन चारु चौपाइ । जुगुति मंजु मणि सीप सुहाई ॥
 छंद सोरठा सुदर दोहा । सोह बहुरग कमल कुल सोहा ॥
 अरथ अनूप सुभाव सुभासा । सोह पराग मकरद सुवासा ॥
 सुदृत पुज मजुल अलिमाला । ज्ञान बिराग विचार मराला ॥
 धुनि अबरेव फवित गुन जाती । मीम मनोहर ते बहु भौंती ॥
 अरथ धरम कामादिक चारी । कहव ज्ञान विज्ञान विचारी ॥
 नव रस जप तप जोग बिरागा । ते सब जल चर चारु तड़ागा ॥
 सुकृती साधु नाम गुन गाना । ते विचित्र जल बिहग समाना ॥
 सत सभा चहुँ दिशि अँबराइ । श्रद्धा ऋतु बसत सम गाइ ॥
 भगति निरूपन बिबिध विधाना । छुमा दया दम लता विताना ॥
 सम जम नियम फूल फल ज्ञाना । हरिपद रस बर बेद बखाना ॥
 औरो कथा अनेक प्रसंगा । तेइ सुक पिक बहु बरन बिहगा ॥

पुलक बाटिका बाग बन सुख सुविहंग बिहार ।

माली सुमन सनेह जल सींचत लोचन चार ॥

—बाल, ४१ ४२

गोस्वामी तुलसीदास ने यहाँ काव्य और भक्ति का जो रूप दिखाया है उसकी चर्चा समय पर होगी। अभी तो 'ज्ञान नयन निरखत मन माना' और 'विरचे बुद्धि विचारि' पर ही कुछ कहा जाएगा। 'सोपान' और 'घाट', यही तो मानस में अवगाहन के साधन हैं। इनमें भी पहले घाट और फिर सोपान। अच्छा तो घाट हैं क्या? 'सुठि सुदर संवाद' ही न? अतः पहले इन संवादों पर ही ध्यान दीजिए—

'रामचरितमानस' में तीन संवादों का नाम तो प्रत्यक्ष है।

१—याज्ञवल्क्य और भरद्वाज, २—शिव और पार्वती, ३—काक

भुसुद्धि और गरुड । किंतु चौथे के सबध में कुछ

संवाद

विवाद है। वक्ता तो तुलसीदास ही हैं, पर

श्रोता कौन है? यदि कोई नहीं तो तुलसी का

'मन' और यदि कोई तो सभी समाज वा पाठक ।

सवावों की अवतारणा का कारण क्या है और सवाद होते हैं किस प्रश्न को लेकर ? सो, सबसे पहले भरद्वाज को लीजिए। उनका प्रश्न है—

रामु कवन प्रभु पूछौं तोहीं । कहिय बुझाइ कृपानिधि मोहीं ॥
एक राम श्रवधेस कुमारा । तिह कर चरित विदित सधारा ॥
नारि विरह दुख लहेउ अपारा । भएउ रोष रन रावन मारा ॥

प्रभु सोइ रामु कि अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि ।

सत्य धाम सवग्य तुम्ह कहहु विवेक विचारि ॥५१॥

प्रश्न पूछने के पहले भरद्वाज ने 'संशय', 'मोह' और 'भ्रम' का नाम लिया था और सभी के सामने है भी सचमुच यही विकटत्रयी। याज्ञवल्क्य ने इस त्रयी को सत्य नहीं समझा और कहा—

राम भगत तुम मन क्रम बानी । चतुरार्ह तुम्हारि मैं जानी ॥
चाहहु सुनै राम गुन गूढा । कीहहु प्रश्न मनहुँ अति मूढा ॥५२॥

भरद्वाज का दृष्ट यही था भी, इसमें सदेह नहीं। कारण यह कि उन्होंने फिर कभी यह स्वीकार नहीं किया कि इस कथा के श्रवण से मेरा 'संशय', 'भ्रम' किंवा 'मोह' दूर हो गया। याज्ञवल्क्य ने बड़ी चातुरी से भरद्वाज के सामने पार्वती को प्रस्तुत कर दिया और जब पार्वती का प्रश्न हुआ—

प्रभु जे मुनि परमारथवादी । कहहि राम कहँ ब्रह्म अनादी ॥
सेष सारदा वेद पुराना । सकल करहि रघुपति गुन गाना ।
तुम पुनि राम राम दिन गती । सादर जगहु अनंग अराती ॥
राम सो श्रवध नृपति सुत सोइ । को अज अगुन अलख गति कोई ॥

जौं नृपतनय त ब्रह्म किमि नारि विरह मति भोरि ।

देखि चरित महिमा सुनत भ्रमत बुद्धि अति भोरि ॥

—बाल, ११३ ।

पार्वती इसी प्रसंग में इतना और भी जोड़ जाती हैं—
तब कर अस विमोह अब नाही । रामकथा पर रुचि मन माहीं ।
विमोह की स्थिति में उनका चिंत्य यह था—

संकर जगतवध जगदीसा । सुरनर मुनि सब नावत सीसा ॥
तिन्ह नृप सुतहिं की ह परनामा । कहि सच्चिदानन्द परधामा ॥
भये मगन छुनि तासु विलोकी । अणहु प्रीति उर रहति न रोकी ॥

ब्रह्म जो यापक बिरज अज अकल अनीह अमेद ।
सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत वेद ॥५५॥

बिन्दु जो सुरहित नर तनु धारी । सोउ सरवग्य जथा त्रिपुरारी ॥
खोजै सो कि अग्य इय नारी । ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी ॥
शशु गिरा पुनि मृषा न होइ । सिव सरवग्य जान सब कोई ॥५६॥

फिर क्या था ? जिस तत्परता और जिस तन्मयता से इस रहस्य का उद्घाटन हुआ वही तो 'रामचरितमानस' के रूप में ख्यात हुआ । अतः मैं पुलाकित होकर शिव कहते हैं—

राम कथा गिरिजा मैं बरनी । कलिमल समनि मनोमल हरनी ॥
ससृति रोम सजीवन मूरी । राम कथा गावहिं श्रुति सूरि ॥
एहि महुँ रचिर सत सोपाना । रघुपति भगति केर पथाना ॥
अति हरि कृपा जाहि पर होइ । पाउँ देहि एहि मारग सोइ ॥
मनकामना सिद्ध नर पाया । जे यह कथा कपट तजि गावा ॥
कहहिं सुनहिं अनुमोदन करहीं । ते गापद इव भव निधि तरहीं ॥

—उत्तर, १२६ ॥

परिणाम यह हुआ कि पार्वती भी गद्गद् होकर बोल उठी—
नाथ कृपा मम गत सदेहा । राम चरन उपजेउ नव नेहा ॥

मैं कृतकृत्य भइउँ अब तव प्रसाद विश्वेस ।
उपजी राम भगति दृढ बीते सकल कळेस ॥१२६॥

इस प्रकार पार्वती के हृदय में दृढ़ रामभक्ति हो गई और भक्ति का सीधा पथ भी निकल आया । अस्तु, इस भक्ति का प्रतिपादन जहाँ होता है वहाँ की स्थिति यह है । गरुड़ कहते हैं—

सुनहु तात जेहि कारज आएउँ । सो सब भयेउ दरस तव पाएँउ ॥
देखि परम पावन तव आश्रम । गएउ मोह ससय नाना भ्रम ॥

अब श्रीराम कथा अति पावनि । सदा सुखद दुख पुंज नसावनि ॥
सादर तात सुनावहु मोहीं । बार बार विनवौ प्रभु तोहीं ॥

—उत्तर, ६४ ।

गरुड़ ने प्रश्न नहीं किया पर कथा सुनने के उपरांत स्वीकार कर लिया कि उनको भी कभी 'संशय', 'भ्रम' और 'मोह' हो गया था । देखिए, आप ही कहते हैं —

गण्ड मोर संदेह सुनेउँ सकल रघुपति चरित ।
भयउ राम पद नेह तव प्रसाद बायस तिलक ॥
मोहि भयेउ अति मोहप्रभु बधन रन मँहु निरखि ।
चिदानंद सदोह रामु विकल कारन कवन ॥

देखि चरित अति नर अनुसारः । भयउ हृदय मम ससय भारी ॥
सोह भ्रम अब हित करि मैं जाना । की ह अनुग्रह कृपानिधाना ॥

—उत्तर, १८६ ।

उधर गरुड़ के हृदय में जो तर्क उठा था वह था—

व्यापक ब्रह्म विरज बागीसा । माया मोह पार परमीसा ॥
सा अवतरा सुनेउँ जग माहा । देखेउँ सा प्रभाव कछु नाहीं ॥

भव बधन तें छूटहिं नर जपि जाकर नाम ।
खर्व निशाचर बाँधेउ नागपास सोह राम ॥१८॥

सात्पर्य यह कि गरुड़ की स्थिति कुछ पार्वती से भिन्न है और भिन्न है कुछ भरद्वाज से भी । भरद्वाज की भाँति गरुड़ केवल रामचर्चा नहीं चाहते हैं और न पार्वती की भाँति उनको राम के परम रूप में कुछ आपत्ति ही है । उनको तो संशय होता है राम के नर अनुसारी चरित को देखकर । राम की प्राकृत लीला ही गरुड़ को मोहती है, कुछ उनका परम स्वरूप नहीं । गरुड़ हैं भी तो विष्णु के वाहन । निवान गरुड़ माया से मुक्त होकर भुसुडि से कहते हैं—

मैं कृतकृत्य भयउँ तब बानी । सुनि रघुबीर भगति रस सानी ॥
राम चरन नूतन रति भइ । माया जनित विपति सब गई ॥१२॥

'मानस' के इन तीनों सवावों के श्रोताओं में गरुड और पार्वती तो अपनी अपनी कह जाते हैं पर भरद्वाज अत में कुछ भी कृतार्थता नहीं दिखाते। उन्होंने कहीं भी यह नहीं कहा है कि अब हमारा मोह दूर हो गया और हममें कोई भ्रम नहीं रहा। कदाचित् इसकी व्यावश्यकता भी न थी। याज्ञवल्क्य ने उनके संबंध में आरंभ में जो कुछ ताड़कर कहा था वह सर्वथा सत्य था। अब रही तुलसी के सवाद की बात। सो उसके विषय में यही कहना है कि तुलसी चाहते हैं कि आप भी इस कथा को सुनें। तुलसीदास की बात इस कथा से बन गई तो आपकी भी इससे अवश्य बन जाएगी।

जाकी कृपा लवलेस तें मतिमंद तुलसीदास हूँ।

पायो परम विश्राम बाम समान प्रभु नाही कहूँ॥

अत में तुलसीदास की कामना यही रह जाती है कि राम में सबकी सहज रति उन्हीं की भाँति हो। ऐसी सहज रति हो जैसी कामिनी में कामी की होती है।

कतिपय मानसमराहों की धारणा है कि याज्ञवल्क्य और भरद्वाज का संवाद कर्मकांड का संवाद और मानस में दक्षिण घाट का संवाद है तथा शिव पार्वती का संवाद ज्ञानकांड का संवाद इष्ट और पश्चिम घाट का संवाद है, एव कागभुसुडि और गरुड का संवाद भक्तिकांड और उच्चार घाट का संवाद है। रहा पूर्व घाट और तुलसी का संवाद। सो वह वैत्व कांड अथवा उपासना का संवाद है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में कर्म, ज्ञान, भक्ति और उपासना के घाट मानस में बने हैं और यहाँ कथा भी उनके अनुसार ही होती है, पर हमारी दृष्टि में यह धारणा ठीक नहीं। 'मानस' में राम की भक्ति जैसी शिव में है वैसी कथा किसी में होगी। भक्ति के प्रतीक शिव हैं अतः 'रामचरितमानस' में ज्ञान, कर्म और उपासना आदिके कांडदेखना ठीक नहीं। याज्ञवल्क्य भी तत्त्वदर्शी ज्ञानी हैं, कुछ कर्मकांडी नहीं सीधी बात तो यह है कि सभी चक्ताओं ने एक स्वर से अपने अपने ढंग पर और अपने अपने अधिकारी के अनुरूप अपने प्रिय प्रतिपाद्य विषय अर्थात् रामभक्ति का ही प्रतिपादन किया है और तुलसीदास ने भक्ति ही को इष्ट भी ठहराया है।

ध्यान देने की बात यह है कि पार्वती का प्रसंग गच्छ के यहाँ नहीं चला है और न अपने यहाँ ही उठा है। अर्थात् कागमुसुंडि और शिव की कथा से याज्ञवल्क्य और तुलसी की कथा इस अंश में भिन्न है। याज्ञवल्क्य ने ही सतीमोह और पार्वती विवाह का वर्णन किया है, इसमें सदेह नहीं। स्वयं तुलसीदास का कहना है—

समु चरित मुनि सरस सुहावा । भरद्वाज मुनि अति सुख पावा ॥
बहु लालसा कथा पर बाढी । नयन नीर रोमावलि ठाढी ॥
प्रेम विवस मुख आव न बानी । दसा देखि हरसे मुनि ज्ञानी ॥

—बाल, १०६ ।

ऐसी स्थिति में 'रामचरितमानस' के मम तक न पहुँचना और जहाँ तहाँ के कुछ अंशों को उठा उठाकर मनमाना भवन खड़ा करना मीमासा नहीं, शोध की आत्तरता भले ही हो। 'रामचरितमानस' की रचना एक निश्चित और ठोस पद्धति पर हुई है। उसको खड़ खड़ करके समय समय पर देखना साधु नहीं। उसके अधिकारी की चर्चा भी इसी से बार बार हुई है।

इस अधिकारी की मीमासा में उतरने के पहले रामचरित-
मानस के संप्रदाय को समझ लेना समीचीन
संप्रदाय होगा । तुलसीदास ने इसमें जो विचित्र
लीला की है उसको अभी गुप्त ही रहने
दीजिए और देखिए यह कि—

समु की ह यह चरित सुहावा । बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा ।
सोह सिव कागमुसुंडिहि दीहा । राम भगति अधिकारी चीहा ॥
तेहि सन जागबलिक पुनि पावा । तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा ॥

इसके आगे इसकी परंपरा कैसे तुलसीदास के गुरु तक पहुँची इसकी जानकारी हमें नहीं हो सकती। तुलसीदास इसको बताना नहीं चाहते। आगे चलकर शिव को कागमुसुंडि के आश्रम में मराल के वेष में कथा सुनते दिखाते हैं और कागमुसुंडि के द्वारा यह प्रगट कराते हैं कि उनको 'रामचरितमानस' की कथा लोमश ऋषि से मिली।

मम परितोष त्रिविध त्रिभि कीडा । हरषित राम मन तब दीन्हा ॥
 बालक रूप राम कर ध्याना । कहेहु मोहि मुनि कृपा निधाना ॥
 सुदर सुखद मोहि अति भाग । सो प्रथमहि मैं तुम्हहि सुनावा ॥
 मुनि मोहि कछुक काल तहैं राखा । रामचरितमानस तब भाखा ॥
 सादर माहि यह कथा सुनाई । पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई ॥
 राम-चरित सर गुप्त सुहावा । प्रभु प्रसाद तात मैं पावा ॥
 तेहि निज भगत राम कर बानी । तातैं मैं सब कहेउँ बखानी ॥
 राय भगति निन्द के उर नाही । कषहूँ न तात कहिअ ति ह पाहीं ॥

—उत्तर, ११३ ।

यहाँ टॉकने की बात है कि राममंत्र और बालक रूप राम के ध्यान के कुछ काल बाद ही काग को रामचरितमानस का प्रसाद मिला । रामचरितमानस गुप्त है, गुह्य है । उसकी प्राप्त अधिकारी को ही होती है

रामचरितमानस के ध्येय बालक राम हैं अथवा धनुष बाणधारी पथिक राम इसका निर्णय भी हो जाना चाहिए । सो इतना तो निर्विवाद है कि रामचरितमानस के श्रोताओं में जो अधिकारी भ्रम पडा है वह बालक राम के प्रति नहीं । नहीं, वह तो धनुषबाणधारी बनवासी राम की प्राकृत लीला के कारण उत्पन्न हुआ है निदान मानना ही होगा कि रामचरितमानस के प्रभु धनुष बाणधारी बनवासी राम ही हैं ।

'रामचरितमानस' की गुह्यता पर सबसे अधिक ध्यान है स्वयं इसके रचयिता महेश का—

मति अनुरूप कथा मैं भाखी । यद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी ॥
 तब मन प्रीति देखि अधिकारि । तो मैं रघुपति कथा सुनाई ॥
 यह न कहिय सठहीं हठसीलहि । जो मन लाइ न सुन हरि लीलहि ॥
 कहियन लोमिहि काधिहि कामिहि । जो न भजै सचराचर स्वामिहि ॥
 द्विज त्रोहिहि न सुनाइय कषहूँ । सुरपति सरिस होइ नृप जषहूँ ॥
 राम कथा के तेइ अधिकारी । जिह के सत सगति असि प्यारी ॥
 गुरु पद प्रीति नीति रत जेई । द्विज सेनक अधिकारी तेई ॥
 ता कहूँ यह विशेषि सुखदाई । जाडि प्रान प्रिय भी रघुराई ॥

राम चरन रति जो यह अथवा पद निर्बान ।
भाव सहित सो यहि कथा करौ श्रवन पुट पान ॥

—उत्तर, १२८ ।

यह कसौटी लोमस ऋषि के यहाँ कितनी सरल हो गई थी, इसको हमने पहले ही देख लिया है। राम भक्ति जिनके हृदय में नहीं है उनसे यह कथा कभी नहीं कहनी चाहिए। याज्ञवल्क्य के यहाँ यह निषेध भी नहीं रहा। उनकी दृष्टि में—

राम उपासक जे जग माहीं । एहि सम प्रिय ति ह के फलु नाहीं ॥

और तुलसीदास के यहाँ तो इतनी सुलभ हो गई कि 'राम भजे गति केहि नहिं पाई' का उद्घोष हो गया और—

भाव कुभाव अनख आलसहूँ । राम भजत मगल दिशि दसहूँ ॥

का विधान भी ।

देखने में यह कुछ पहेली सा प्रतीत होता है किंतु वस्तुतः राम चरितमानस के अवगाहन में इससे बड़ी सहायता मिलती है। राम चरित में सबसे अधिक सशय, मोह, और भ्रम हुआ था पार्वती को। अतएव नको समझाया भी गया उसका गूढ रहस्य ही जिसको समझ भी सकता है वही जो पार्वती की अनुभूति में हो। गरुड़ का सशय उत्तना गहन और गभीर नहीं था अतएव कड़ाई भी उसके प्रसंग में थोड़ी ही रही। भरद्वाज को मोह था ही नहीं, यहाँ तो रुचि की बात थी। अतः याज्ञवल्क्य ने उसको इतना ही गूढ बनाया कि उसका सच्चा रहस्य 'राम उपासक' को ही भली भाँति प्राप्त हो। किंतु तुलसी की दशा तो सबसे निराली है। उनको तो सत्सग के रूप में भी इस प्रकार का सशय इष्ट नहीं। उनकी दृष्टि में तो राम का यह चरित स्वयंसिद्ध है। उनको केवल 'स्वान्त सुखाय' 'स्वान्तस्तम शान्तये' की चिंता है जिससे उनकी कृपा से यह रचना 'सुरसरि सम सब कहँ हित होई' को लेकर आगे बढ़ी है और सब की होकर भूतल पर फैल भी गई है।

इस विवेचन से इतना तो स्पष्ट हो जाना चाहिए कि क्यों अरण्य के पहले और बालचरित के पश्चात् श्रोताओं को सचेत करने की आवश्यकता शिव और कागमुमुडि को नहीं पड़ती। हमें भूलना न होगा कि रामचरित-

मानस की कथा कथा के रूप में चल सर्वत्र रही है, उसके वक्ता अपने अपने श्रोता से उसी कथा को उसी रूप में कह रहे हैं। उनमें अंतर यह होता है कि जहाँ कहीं जिस किसी श्रोता में सशय का बीज दिखाई देता है वही उसका वक्ता उसको सचेत कर देता है। उन लोगों को क्या कहा जाय जो इसका अर्थ यह निकालते हैं कि जहाँ जिस श्रोता का निर्देश नहीं वहाँ उस कथा का उसके वक्ता से संबंध नहीं। नहीं, तुलसीदास ने इसकी गुत्थी को अपने आप ही खोल दिया है। इसके लिये कल्पना की मनमानी कुदान की आवश्यकता नहीं। तुलसीदास के 'सुठि सुदर सवाद वर विरचे बुद्धि बिचारि' की अवहेलना का परिणाम इससे अच्छा और हो ही क्या सकता है कि 'रामचरितमानस' के मनमाने संस्करणों की स्थापना की जाय और उसके प्रकरणों को छाँट छाँट कर बिलगाया जाय। तुलसीदास यत्र तत्र मूल में सशोधन कर सकते हैं, पर ढाँचे में ही उखाड़ पखाड़ नहीं। अस्तु, अतएव हमारी धारणा है कि तुलसीदास के 'मानस' का अध्ययन उनकी पद्धति पर ही होना चाहिए।

तुलसीदास का 'मानस' अद्भुत काव्यग्रन्थ है। स्वयं तुलसी को इसका पता है और फलतः उसकी किस्ती भी उसी में दी हुई है। 'उसको पहिचानने और खोज निकालने का कष्ट करना मानस का परिशीलन चाहिए। सो पहले कहा जा सकता है कि रामचरितमानस सांप्रदायिक ग्रन्थ है। उसके संप्रदाय का पक्ष वहाँ तक स्पष्ट है जहाँ तक उसका भक्ति निरूपण से संबंध है। यदि इस भक्ति निरूपण को उसमें से निकाल दिया जाय तो वह सांप्रदायिक नहीं रह जाता। वह ऋत सबका और सर्वकाल का काव्य हो जाता है। तुलसीदास ने रामचरितमानसकी भूमिका में काव्य का नाम और उसके भेद तथा उपभेद का उल्लेख यों ही नहीं किया है। उन्होंने तो उसके द्वारा अपने पक्ष को पुष्ट किया है, लक्ष्य को ठीक किया है और दृष्ट को साधा है। तुलसी जिस भावना को लेकर रामचरितमानस की रचना करते हैं वह वस्तुतः लोकहित की भावना है। यह लोकहित भक्ति के क्षेत्र में भी आदि से अंत तक बौद्धता है और काव्य के क्षेत्र में भी। तुलसीदास कहते हैं—

निज सदेह मोह भ्रम हरनी । करौं कथा भव सरिता तरनी ॥
बुध विश्राम सकल जन रजनि । रामकथा कलि कछुब विभबनि ॥

‘सकल जन रजनि’ की यह भावना तुलसीदास में इतनी प्रगाढ़ और बद्धमूल है कि पार्वती के प्रसंग में भी तुलसी यही कहते हैं—

कथा जो सकल लोक हितकारी । सोइ पूछन चह सैल कुमारी ॥

तथा—

तदपि अशंका कीहिहु सोइ । कहत सुनत सब कर हित होई ॥

शिव ने तो पार्वती से स्पष्ट कह दिया था कि राम में तुम्हारी प्रीति है । तुम तो ससार के कल्याण के लिये ही ऐसा प्रश्न करती हो—

तुम्ह रघुबीर चरन अनुरागी । कीहिहु प्रश्न जगत हित लागी ॥

कथा की स्थिति यह है तो काव्य की भी यह—

कीरति भनिति भूति भल सोइ । सुरसरि सम सब कहँ हित होइ ॥

हाँ, तो गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में भक्ति को लेकर उतरे हैं और निकले हैं उसमें से लेकर वह अनूठा काव्यरत्न जिसकी टफ़्कर का दूसरा काव्य विश्व में नहीं है । यदि काव्य को शास्त्र और शास्त्र को काव्य के रूप में देखने की लालसा हो तो रामचरितमानस का अवगाहन करें । तुलसी ने सच कहा है—

जो प्रबध बुध नहिँ आदरहीं । सो भ्रम बादि बाल कवि करहीं ॥

परतु यह तो हुई आदर की बात । अब बखान की भी कसौटी सुन लीजिए—

सरल कथित कीरति विमल सोइ आदरहिँ सुजान ।

सहज बयर तिसराइ रिपु जो सुनि करहिँ बपान ॥

और यह कितना सच है भी कि आज तुलसीदास के रिपु भी अपने सहज बर को भूलकर उनकी कविता का बखान करते हैं । जो लोग तुलसी की भक्ति को घातक समझते हैं उनको भी तुलसी की कविता प्रिय है और उसके रस से किसी प्रकार वंचित भी नहीं रह पाते ।

रामचरितमानस का रसायन ही कुछ ऐसा है कि उससे सुवर्ण ही निकलता है। उसका रामरस ही कुछ ऐसा है कि उसमें पढ़कर कुछ फीका नहीं रह जाता।

रामचरितमानस की जो समीक्षा अब तक हुई है उससे इतना तो अवगत हो गया होगा कि रामचरितमानस के काव्य के अध्ययन में किन बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए।

द्विविध बक्ता रामचरितमानस के सवाद ही सबस्व हैं तो इन संवादों को सुधीते के लिये हम दो वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। एक देववर्ग और दूसरा नर वर्ग। शिव और पार्वती, कागभुसुडि और गरुड़ देववर्ग के जीव हैं ता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज तथा तुलसीदास और जन समाज नरवर्ग के प्राणी। दोनों की यह मित्रता मानस में सर्वत्र गाँवर होती है। शिव और काग बालक राम के प्रेमी हैं। यहाँ तक कि दोनों मनुज रूप धारणकर बालक राम के पीछे पीछे

परमानन्द प्रेम सुज फूले। बीथ ह फिरहि मगन मन भूले।

बाल, २०१।

में ही निमग्न रहते हैं परत तुलसी के राम बालक राम नहीं, धनुर्धर राम हैं। तुलसी के ही नहीं, याज्ञवल्क्य के भी इष्ट ये राम हैं। याज्ञवल्क्य का कहना है—

रामचरित अति अमित मुनीसा। कहि न सकहिं सत कोटि अहीसा ॥
तदपि जथाश्रुत कहहुँ बलागी। सुमिरि गिरापति प्रभु धनु पानी ॥

—बाल, ११०।

यही 'धनुपानी' प्रभु याज्ञवल्क्य तथा तुलसी के इष्टदेव हैं और हैं लोक मंगल के प्रतीक राम भी। यहाँ इतना और भी समझ लेना चाहिए कि शिव की कथा कैलास में होती है तो कागभुसुडि की सुमेरु गिरि पर। अर्थात् दोनों का इस जनलोक से कोई सीधा संबन्ध नहीं, परत याज्ञवल्क्य की कथा इसी लोक में तीर्थराज प्रयाग में होती है, और होती है तुलसीदास की भी यहीं यत्रतत्र क्या सर्वत्र भी। आशा है इन भेदों पर दृष्टि रखते हुए मानस के अध्ययन से तुलसीदास का अभिमत प्रगट हो जायगा और लोग उनके काव्य तथा उनकी भक्ति को भली भाँति

दृढ्यगम कर सकेंगे। विदित होता है कि तुलसीदास ने काव्य के निदर्शन के निमित्त तो राम के चरित के उस अंश को चुना है जिसमें किसी को व्यामोह नहीं होता और भक्ति के निरूपण के लिये उस अंश को लिया है जिसमें सब को व्यामोह होता है। इसका यह अर्थ नहीं कि प्रथम रूप में तुलसी की भक्ति नहीं। नहीं, उसमें भी तुलसी की भक्ति है और वहाँ भी तुलसी चाहते हैं कि सभी की उसमें भी सहज रति हो। चाहते ही नहीं, सचमुच उसे अभागा भी समझते हैं जिसकी रति इस शील में नहीं होती। राजा जनक जैसा विदेह भी राम को देखते ही जो ब्रह्म मुख को छोड़ कर इनसे लिपट जाता है उसका रहस्य भी यही है। जनक राम के रूप शील और बल को सराहते हैं और फलतः उनमें अनुरक्त भी हो जाते हैं। इसी को स्वर्गीय आचार्य रामचन्द्र जी शुक्ल ने राम के शील, शक्ति और सौंदर्य का फल कहा है और इसकी विवेचना भी भरपूर की है।

तुलसीदास की रचनाओं को लेकर जो इतना विवाद उठा है उसका उठना स्वाभाविक भी है। तुलसी का परितः परिशीलन इसके बिना हो भी नहीं सकता। तुलसीदास की कोई भी रचना लक्ष्य मनमानी नहीं हुई है और न हुई है किसी मंदिर में बैठकर केवल कीर्तन करने के लिये ही।

उनकी सभी रचनाओं का कोई न कोई उद्देश्य है और किसी न किसी लक्ष्य को भेदने के निमित्त ही उनकी लेखनी उठी तथा वाणी फूटी है। तुलसी ने प्रबध, अबध और स्फुट रूप में बहुत कुछ लिखा है। उनकी प्रबधपटुता का कहना ही क्या? अबध रचना भी उनकी अच्छी हुई है और स्फुट रचना तो जब तब किसी प्रेरणा से किसी प्रसंग पर निकल पडी है, जिससे तुलसी की स्थिति स्पष्ट होती है और उनके हृदय के बहुत से छिपे भाव प्रकट हो जाते हैं खेद है कि तुलसीदास के ग्रंथों का संपादन और संकलन ऐसी दृष्टि से नहीं हुआ है, जिसके कारण उनके अध्ययन में बड़ी बाधा उपस्थित होती है और उनका स्वरूप भी बहुत कुछ धुँधला रह जाता है। तुलसी के प्रबधकाव्यों के विषय में कुछ कहना नहीं है। प्रबध का नाम अति प्रचलित हो गया है और लोग उसका सकेत भी कुछ न कुछ ठीक ही समझते हैं, परंतु अबध का नाम नया सा है, अतः उसके संबध में ही थोड़ा निवेदन कर दिया जाता है।

अवध से हमारा तात्पर्य है उस रचना से जिसमें कथा के प्रसंग सामने होते हैं और उन्हीं को लेकर रचना खड़ी भी होती है, पर उसमें उन प्रसंगों के जोड़ने का कोई उद्योग नहीं होता। हमारी समझ में तुलसीदास की 'गीतावली' ऐसी ही रचना है। तुलसीदास की दृष्टि में 'रामचरित' इसमें भी था, किंतु था मुख्य मुख्य घटनाओं या घृत्तों के रूप में ही। तुलसीदास ने उन्हीं घटनाओं को लिपिबद्ध किया और उसी क्रम से पदों का निर्माण किया। हम इसे अनुबध भी नहीं कहते। कारण कि हम जानते हैं कि अनुबध में भी बधन का प्रयत्न तो होता ही है—पहले न सही, बाद में सही, होता तो अवश्य है। रही स्फुट रचना, सो उसके बारे में कोई विवाद नहीं। आप उसको मुक्तक के परंपरागत नाम से पहिचान सकते हैं और उसको समग्र के रूप में 'दोहावली' तथा 'कवितावली' में देख भी सकते हैं।

तुलसीदास की प्रबध रचनाओं में तीन मुख्य हैं—

	(१) रामचरितमानस ।
वस्तुविचार	(२) पावती मंगल ।
	(३) जानकी मंगल ।

इनमें प्रबध अथवा वस्तुविन्यास की दृष्टि से 'पार्वती मंगल' प्रधान है। 'जानकी मंगल' उसकी पूर्ति के लिये रचा गया है, इसको हम पहले ही बता चुके हैं। उसमें कविकर्म दिखाने की कोई चेष्टा नहीं। उसे सर्प सुबोध बनाने की भावना अवश्य है। किंतु 'पार्वती मंगल' में यह बात नहीं है। उसमें कविकर्म दिखाया गया है। आरंभ में 'कवि न कहावौ' की वैसी ही दीनता दिखाई गई है जैसी रामचरितमानस में, और अंत में 'मंगल हार रच्यौ कवि मति मृगलोचनि' के द्वारा इस रचना का महत्व भी दर्साया गया है। विषय की दृष्टि से 'पार्वती मंगल' में 'रामचरितमानस' से कुछ भिन्नता अवश्य है, पर यह भिन्नता ऐसी नहीं है कि इसके कारण ही 'पार्वती मंगल' की नवीन रृष्टि हुई हो। रामचरितमानस में भी 'पार्वती मंगल' और 'जानकी मंगल' हैं ही, फिर तुलसीदास ने उन पर अलग रचना क्यों की? उत्तर बहुत ही सरल और सुबोध है। तुलसीदास ने इन प्रबंधों की रचना मंगल छंद में लियों में प्रचार पाने के हेतु की। इनमें भी 'पार्वती मंगल' में उनकी काव्य

दृष्टि बनी रही। उनका ध्यान वस्तु पर बराबर बना रहा। अतएव वस्तु विन्यास इसका जैसा बन पाया है वैसा किसी दूसरे ग्रथ का नहीं।

‘रामचरितमानस’ तुलसी का सर्वप्रधान काव्य है। इस काव्य की सफलता भी निराली है, किंतु वस्तु की दृष्टि से इसमें यह बात दिखाई देती है कि तुलसी का ध्यान वस्तु पर उतना नहीं रहा है जितना कि नेता तथा रस पर। उन्होंने स्वतः इसको स्पष्ट कर दिया है कि रामचरित का वर्णन ‘व्यास समास स्वमति अनुरूप’ हुआ है। इसमें ‘व्यास’ भी है और ‘समास’ भी। समास तो वहा है जहाँ कोई भी मर्म की बात नहीं, हृदय का उल्लास नहीं, केवल घटना-चक्र का क्रम है। व्यास वहाँ है जहाँ मर्म है, हृदय है, रस है। स्वमति का विधान वस्तु में भी हुआ है और नेता में भी। नेता की दृष्टि से—

जेहि महुँ आदि मध्य अवसाना । प्रभु प्रतिपात्र रामु भगवाना ॥

—उत्तर, ६१

का विधान तो है ही, वस्तु में भी—

जेहि यह कथा सुनी नहि होइ । जनि आचरज करै सुनि सोइ ॥

—बाल, ३८

में कथा की प्रविष्टता की भी बात ठिकाने से समझा दी गई है। ‘रामचरितमानस’ में तुलसी ने प्रचलित रामचरित में भी कुछ हेरफेर कर उसे अधिक मासिक और हृदयग्राही बना दिया है। यही कारण है कि उसके सभी वक्ता ‘यथाश्रुत’ के साथ ही साथ ‘यथामति’ की भी दुहाई देते हैं और सभी ‘स्वमति’ का नाम भी लेते रहते हैं। तुलसीदास ‘मोरे मन प्रबोध जिमि होई’ को लक्ष्य करके ही रामचरितमानस की रचना में मग्न हुए थे। उन्होंने उसको अपने अनुकूल ढालकर उसकी जो श्रीवृद्धि की उसको सभी लोग जानते, पहिचानते और मानते भी हैं। यह सच है कि ऐसी प्रेरणा तुलसीदास को अनेक संस्कृत काव्यों से मिली है, किंतु तुलसीदास ने जिस रूप में उनके भावों को अपनाया है वह सर्वथा उनका अपना है। उस पर उनकी अपनी निजी छाप है।

तुलसीदास ने लिया बहुत कुछ है पर उसको समेटकर ऐसा रूप दे दिया है जो उन्हींका होकर रह गया है। अपनी भक्ति जगाने की जितनी चिंता रामचरितमानस में रही है उतनी किसी अन्य काव्य में नहीं। और रामचरितमानस में तुलसी की दृष्टि रही रादा है राम, भगवान और उनकी भक्ति पर, जिसमें 'मानस' की कथावस्तु सहायक के रूप में सामने आती है। वह साधन के रूप में ली गई है और इसीसे तुलसी की दृष्टि उस पर नहीं रही है, और रही है सदा उसके नायक तथा पात्रों पर। जहाँ कहीं कथा में कुछ परिवर्तन भी हुआ है वह कथा की दृष्टि से नहीं, नेता और रस की दृष्टि से ही। निदान, उसकी वस्तु का वैसा विभाजन नहीं हुआ है जैसा कि महाकाव्यों में सर्गपद्धति पर होता है। विभाजन नहीं हुआ है जैसा कि महाकाव्यों में सगपद्धति पर होता है। उसमें उसी प्रकार के सात काण्ड रखे गए हैं जिस प्रकार के अन्य रामायणों में मिलते हैं। हाँ, विशेषता इतनी अदृश्य की गई है कि उन काण्डों को सोपान बना दिया गया है, जो रामचरितमानस में प्रविष्ट होने पव उसमें निमग्न होने के मार्ग हैं। इन सोपानों में किसी प्रकार की समता नहीं है। कोई बहुत बड़ा है, तो कोई बहुत छोटा। तृतीय सोपान अथवा अरण्यकाण्ड कितना छोटा और द्वितीय सोपान अथवा अयोध्या काण्ड कितना बड़ा है, इसे कोई भी देख सकता है। सप्तम सोपान अथवा उत्तरकाण्ड में रामचरित अथवा वस्तु तो नाममात्र को ही है। जो कुछ उसमें है वह रामभक्ति ही है। वस्तु का विलास सबसे अधिक द्वितीय सोपान में ही है। इसके उपरान्त ता वस्तु को चलता किया गया है। उसके विषय में भरद्वाज की वाणी में सहज ही कहा जा सकता है—

नारि विरह दुख लक्षेड अपारा । मयेड रोष रन रावन मारा ॥

बस, इसी में राम के भगवान रूप को दिखाने की भरपूर चेष्टा हुई है और इसी में भक्ति का प्रतिपादन भी खूब गहरा हुआ है। इसकी दृष्टि से इसमें सर्वसुलभ रस नहीं, इसमें तो 'रस विशेष' ही है, जो अपने सच्चे रूप में किसी रामभक्त को ही प्राप्त होता है।

तुलसीदास को सच्ची सफलता मिली है मर्म को पहिचानन और उसको मर्म तक पहुँचाने में। तुलसीदास कवय रस के कवि हैं। हृदय की

वेदना को पहिचानते और उसे हृदय में जमा भी देते हैं। उनकी वाणी सत्य है, किंतु है कितनी मर्मभरी और सवेदनशील —

तुलसी भनित सपरी प्रनति रभुचर प्रवृति करुनामह ।
गावत सुनत समुभक्त भगति हिय होय प्रभु पद नित नह ।

—गीतावली अरण्य, १७

तुलसीदास ने इस 'करुनामई' से जो काम लिया है वह देखते ही बनता है। तुलसीदास भक्ति को लेकर उठे हैं चले हैं और धड़े हैं प्रेम को लेकर ही, किंतु सच्ची भक्ति और सच्ची रति होती वही है जहाँ करुणा का सच्चा प्रसार और वेदना का सहज उल्लास होता है। कौन नहीं जानता कि रामचरितमानस का मर्मस्थल है राम वनवास ही और तुलसी का कविहृदय फूट निकला है कैकेयी के वरदान और राम के वियोग में ही ? अयोध्या की उस समय जो स्थिति हुई, उसके कण कण से जो रसधारा फूट निकली वही समस्त सृष्टि में समा गई और पशु पक्षी भी उसी से मर्माहत हो गए, लता और बेलियाँ भी उसी की लपट में झुलस उठीं। उसकी उष्णता ही कुछ ऐसी है।

४-चरित चित्रण

रामचरितमानस का द्वितीय सोपान ही चरित की कसौटी है। इसमें तुलसीदास खूब जमे हैं और यदि काव्य की दृष्टि से कहीं खलड़े भी हैं तो वहीं, जहाँ राम के ब्रह्मरूप की चिन्ता पात्र परिचय में पड़ गए हैं अन्यथा कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि यहाँ नहीं दिखाई देती। 'मानस' के प्रमुख पात्र यहाँ प्रस्तुत होते हैं और जिस रूप में हमारे हृदय में अपना घर बनाते हैं वह रूप अनुदिन निखरता ही जाता है और नित्य निर्मल, विशद तथा स्वच्छ होता जाता है। केवल मथरा ही ऐसी घातिनी मिलती है जो फिर कभी निखरकर हमारे सामने नहीं आती। कैकेयी का निखार भी आगे चलकर हो जाता है और उसकी ग्लानि में उसके सारे कल्मष धुल जाते हैं, पर मथरा मथरा ही रह जाती है—अथवा 'मानस' में कहीं की भी नहीं रह जाती। उसको शत्रुघ्न ने जो सीख दी वही उसकी सही गति भी है। प्रतिनायक के पक्ष में यही गति सूपनखा की होती है। सूपनखा और मथरा को कवि ने गुला दिया, पर इस ढंग से, ऐसा रूप देकर, ऐसे अवसर पर मुलाया कि आज तक कोई उन्हें भूल न सका। अरे मथरा ! अरे सूपनखा ! की धनि आज भी समाज में कानों में पड़ती ही रहती है और उनसे बचने तथा सतर्क रहने की चेतावनी मिलती रहती है।

प्रतिनायक की सूचना पाठक को पहले ही मिल चुकी है। रावण के पूर्व जन्म का वृत्त भी उसको मिल चुका है। वह उसके पापकर्म से भी परिचित हो चुका है। हाँ, प्रासंगिक कथा के पात्र किष्किंधा में मिलते हैं और यहीं से उस सम्राट का सूत्रपात होता है जिसको 'भयउ रोष रन रावन मारा' के रूप में अंकित किया गया है। तुलसीदास के पात्र वृत्तियों के प्रतीक होकर उठे हैं, इसको मानने में किसी का संदेह नहीं हो सकता। तुलसीदास ने 'विनयपत्रिका' में इसको खोलने की कृपा की भी है। देखिए—

देहि अघलव कर कमल कमलारमन, दमन दुख समन सताप भारी ।
 अग्यान राकेस असन विधुतुद, राव काम करि मत्त हरि दूषनारी ।
 वपुष ब्रह्माड, सुप्रवृत्ति लका दुगा, रचित मन दनुज मय रूपधारी ।
 विविध कोसौव अति रुचिर मंदिर निकर, सत्व गुन प्रमुख जैकटककारी ।
 कुनप अभिमान सागर भयकर घोर विपुल अवगाह दुस्तर अपारम् ।
 नक्र रागादि सकुल, मनोरथ सकल सग सकल्प बाची विकारम् ।
 मोह दसमौलि, तद्भात अहंकार, पाकरिबित् काम विखामहारी ।
 लोभ अतिकाय, मत्सर महोदर दुष्ट, क्रोध पापिष्ट त्रिबुधातकारी ।
 द्वेष दुमुख, दम रर, अकपन कपट, दप मनुष्याद मद सुलपानी ।
 अभित बल परम दुजय निसाचर निकर सहित पडवग गो यातुधानी ।
 जीव भगदत्रि सेगक रिमीषन बसत मध्य दुष्टाटवी प्रसित चिंता ।
 नियम यम सकल सुरलोक लोकेस लकेस बस नाथ, अत्यंत भीता ।
 ज्ञान अवधेस यह गेहिनी भक्ति सुभ, तत्र अवतार भूभार हता ।
 भक्त सकट अवलाकि पितु वाक्य कृत गमन किय गहन वैदेहि भता ।
 कैवल्य साधन अखिल भाछ मकट त्रिपुल, ज्ञान सुमीव कृत जलधि सेतु ।
 प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन तनय विषय बन दहनमिव धूमकेतु ।
 दुष्ट दनुजेस निर्वसकृत दास दित विश्व दुख हरन बोधैकराशी ।
 अनुज निज ज्ञानकी सहित हरि सर्वदा दास तुलसी हृदय कमलवासी ॥५॥

तुलसीदास ने जो कुछ कहा है उसका अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता कि मलिक मुहम्मद जायसी की भाँति उन्होंने भी रामचरित को उपमित कथा के रूप में समझाने का प्रयत्न किया है। तुलसी की दृष्टि में 'रामचरितमानस' के पात्र सचमुच पात्र हैं, जो किसी न किसी वृत्ति को लेकर बड़े हैं पर प्रधानता उसमें उस वृत्ति की नहीं प्रत्युत उसी पात्र की है। अर्थात् हम उसको नट के रूप में नहीं प्रत्युत व्यक्ति के रूप में ही पाते हैं। भाव यह कि उसकी सत्ता में तुलसी को सदेह नहीं। हो भी कैसे? उनके ब्रह्म राम भी तो वस्तुतः नर राम ही हैं और इसी के प्रतिपादन में तो सारे रामचरितमानस की अवतारणा भी हुई है। कहने का आशय यह कि तुलसीदास की दृष्टि प्रत्येक पात्र पर किसी विशेष वृत्ति को लेकर ही रही है और उसमें उसी वृत्ति का विकास दिखाने की चेष्टा भी पूरी की गई है। तुलसीदास के पात्रों ने रामचरित

मानस में जो कार्य किया है उसका विश्लेषण भलीभाँति अभी तक नहीं किया गया। रामचरितमानस में केवल राम का ही चरित नहीं है, अन्यो का भी पूरा चरित है। वास्तव में रामचरितमानस चरितकाव्य है, और है सभी का लक्ष्य राममय हो जागा। यहाँ तक कि इसका प्रतिनायक रावण भी यही चाहता है और वैर भाव से ही उक्त गति को प्राप्त भी हो जाता है यहाँ तक कि तुलसीदास ने जहाँ राक्षसों का वर्णन किया है वहाँ उनको इतना और भी स्पष्ट करना पड़ा है कि—

एहि लागि तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही ।
रघुवीर सर तीरथ सरीर ह त्यागि गति पैहहि सही ॥

—सुदर, ३

और उनके संबंध में उन्होंने स्पष्ट लिख भी दिया है—

खल मनुजाद द्विजाभिष भोगी । पावहि गति जो जाचत भोगी ॥
उमा राम मृदु चित करुनाकर । बयर भाव सुमिरत मोहि निसिचर ॥
देहि परम गति सो बिय जानी । अस कृपालु को कहहु भवानी ॥

—लका, ४५

तुलसीदास ने रामचरितमानस में व्यष्टि के चरित को लिया और समष्टि के चरित को भी। व्यष्टि को व्यक्ति के रूप में लिया है और समष्टि को जाति के रूप में। उन्होंने कपि और भालू को राम का सहायक बनाया है। संग्राम भूमि में दोनों का अलग अलग ढंग देखना हो तो उनका यह रंग देखें और देखें उनके मिड़ने की भिन्न भिन्न प्रणाली तथा शत्रु के प्रति अलग अलग प्रतिक्रिया भी। 'भालू' को न भूलें। वह 'बदर' के बराबर नहीं, पर है बड़े महत्व का। देखिए रणभूमि में हो क्या रहा है। यही न —

सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना । देखत रन नभ चढे विमाना ॥
इमहुँ उमा रहे तेहि सगा । देखत राम चरित रन रगा ॥
सुमट समर रस दुहुँ दिसि माते । कपि बथसील राम बल तातें ॥
एक एक सन मिरहिं प्रचारहिं । एकन्ह एक मदि महि पारहिं ॥
मारहिं काठहिं धरनि पछारहिं । सीस तोरि सीस ह सन मारहिं ॥

उदर विदारहिं भुजा उपारहिं । गहि पद अवनि पटक भट डारहिं ॥
निसिचर भट महिं गाड़हिं भाळू । ऊपर डारि देहिं बहु बाळू ॥
बीर बलीमुख जुद्ध विरुद्धे । देखिअत विपुल काल जनु क्रुद्धे ॥

क्रुद्धे कृतांत समान कपि तनु स्रवत सोनित राजही ।
मरदहिं निसाचर कटकु भट बलवत घन जिमि गाजही ॥
मारहिं चपेतहिं डाटि दातन्ह काटि लातन मीजही ।
चिक्करहिं मकट भाळु छल बल करहिं जेहिं खल छीजही ॥
घरि गाल फारहिं उर विदारहिं गल अँतावरि मेलही ।
प्रह्लादपति जनु विधिध तन घरि समर अगन खेलही ॥
धरु माघ काटु पछारु घोर गिरा गगन महि भरि रही ।
बय राम जो तुन तें कुलिस कर कुलिस तें तुन कर सही ॥

—लका, १८

स्मरण रहे, कपि दो प्रकार के शब्द करते हैं—एक प्रसन्नता में और दूसरा क्रोध में । दोनों को एकत्र देखना हो ता उनकी कुभकरण से भिन्नत देखिए—

एतना कपि ह सुना जत्र काना । किलकिलाह धाये बलवाना ॥
लिए उठाह विटप अरु भूधर । कटकटाह डारहिं ता ऊपर ॥

—लका, ६५

कपि के बारे में प्रसिद्ध है कि रात्रि में उन्हें सूकता नहीं है । यही कारण है कि प्रदोष के आते ही बदर किंकर्तव्यविमूढ हो जाते हैं और फिर भालुओं को ही अपना बल दिखाना रह जाता है । देखिए—

हनुमदादि मुसल्लित करि बदर । पाह प्रदोष हरष दसकधर ॥
मुसल्लित देखि सकल कपि बीरा । जामवत धापउ रनधीरा ॥
सग भाळु भूधर तरुधारी । मारन लगे पचारि पचारी ॥
मएउ क्रुद्ध रावन बलवाना । गहि पद महि पटक भट नाना ॥
देखि भाळुपति निज दल धाता । कोपि भौंफ उर मारेसि लाता ॥

उर लात धात प्रचंड लागत विकल रथ तें महि परा ।
गहे भाळु वीसहु कर मनहुँ कमल ह बसे निसि मधुकरा ॥
मुसल्लित बिलोकि बहोरि पद हति भाळुपति प्रभु पहि गयो ।
निसि जानि स्यन्दन घालि तेहि तद्य सुत जतन करत भयो ॥

—लका, ६८

बदरों के उपद्रव को भी तुलसीदास ने बड़े ठिकाने से लिया है। एक तो बदर की जाति और दूसरे बनमई उनकी सेना। फिर तो कहना ही क्या ? जहाँ तहीं पहुँचे उपद्रव आरंभ कर दिया। सूत्रपात तो—

तब मधुवन भीतर सब आये। अगद सम्मत मधु फल खाये ॥
रखवारे जब बरजह लागे। मुष्टि प्रहार हनत सब भागे ॥

—सुदर, २८

में हो गया था और लका में पहुँचे तो—

खाहि मधुर फल बिटप हलावहि। लका समुख सिखर चलावहि ॥
जहँ कहुँ फिरत निसाचर पावहि। घेरि सकल बहु नाच नचानहि ॥
दसनहि काटि नासिका काना। कहि प्रभु सुजस देहि तब जाना ॥

लका, ५

इन बदरों के समूह में से दो को अलग कर देखिए तो उनका उत्पात और भी आँखों के सामने खड़ा हो जाता है—

जुद्ध बिरुद्ध क्रुद्ध द्वौ बदर। राम प्रताप सुमिरि उर अतर ॥
रावन भवन चढे द्वौ धाइ। करहि कोसलाधीश दोहाइ ॥
कलस सहित गहि भवनु दहावा। देखि निसाचरपति भय पावा ॥
नारि वृद कर पीटहि ल्याती। अथ बुइ कपि आये उतपाती ॥
कपिलीला करिति हहि डरानहि। रामचन्द्र कर सुजस सुनावहि ॥
पुनि कर गहि कचन के रभा। कहेहि करिअ उतपात अरंभा ॥
गजि परे रिपु कटक मँझारी। लागे मद भुज बल भारी ॥
काहुहि लात चपेटहि कहू। भजहु न रामहि सा फल लेहू ॥

एक एक सो मदहि, तोरि चलावत मुंड ॥

रावन आगे परहि ते, अनु फूटहि दधि कुंड ॥

—लका, ४४

अगद और हनुमान का स्वभाव भी एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। दोनों के जा संवाद रावण के साथ हुए हैं उनमें उनके स्वभाव अलग अलग आप ही व्यक्त हो जाते हैं। उनके संबंध में कुछ विशेष कहने की

आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार सुग्रीव का स्वरूप भी सर्वथा अलग है और अलग है इन सबसे नल और नील का स्वभाव भी। भालुओं में केवल जामवत का नाम आता है, किंतु इस ढंग से आता है कि यदि जामवत न होते तो क्या होता यह नहीं कहा जा सकता। कारण, समय की सूक्त और महावीर की कुजी इन्हीं में है। रामचरित मानस में जरठ जटायु ने जो कुछ किया वह ता सर्वविदित है, किंतु जरठ जामवत की करनी कुछ ओभल सी रह गई है। जामवत के प्रोत्साहन से हनुमान लका पर क्रुद पड़े इतना तो सभी लोग जानते हैं, परन्तु रणभूमि में इस बूढ़े मंत्री ने जा करतब दिखाया वह कुछ और ही है। मेघनाद और रावण के अभिमान को चूर करने वाला यही जामवत है। मेघनाद ने बड़े अभिमान से कहा था—

बूढ जानि सठ छाडे तोही । लागेसि अघम प्रचारै मोही ॥

परतु परिणाम क्या हुआ ? यही न कि उसी के त्रिशूल से लसटे उसी को घायल कर दिया और घट भूमि पर पछाड़कर उसको नीचा दिखा दिया। देखिए, कैसी सुठभेड़ है—

अस कहि तरल त्रिसूल चलावा । जामवत कर गहि सोइ धावा ॥
मारहि मेघनाद कै छाती । परा भूमि शुभित सुरधाती ॥
पुनि रिमान गहि चरन फिरायो । महि पछारि निज बलु देखरायो ॥
बर प्रसाद सो मरइ न मारा । तब गहि पद लंका पर बारा ॥

लका, ७४

अतएव हम देखते हैं कि जामवत ने अपने विषय में जो कुछ कथियों से समुद्र तट पर कहा था, उसको इस बुढ़ापे में भी सिद्ध कर दिखाया और किसी अवसर पर कभी भी इस बूढ़े से कोई चूक नहीं हुई। सच तो यह है कि जैसे भरत के चरित में कहीं कल्पव नहीं दिखाई देता वैसे ही जामवत के चरित में भी। अवसर की सूक्त और उसके अनुकूल आचरण दोनों में ही जामवत निराले हैं।

रामचरितमानस में 'रामसखा' की स्थिति कुछ और भी निराली है। 'रामसखा' ही तुलसीदास की अनुपम देन है। निषाद को

तुलसीदास ने जिस रूप में लिया और जिस दृष्टि से देखा है वह आज की उदार दृष्टि से कहीं अधिक भव्य, राम सखा रम्य और कल्याणप्रद है। तुलसी ने निषाद को 'जन' नहीं 'सखा' के रूप में देखा और कहा भी बराबर उसको रामसखा ही है। इस रामसखा का स्वभाव कैसा दृढ और सजीव है। बुद्धि और विवेक भी इसमें इतना है कि यह सभी कार्य को ठीक समय पर, ठीक ढंग से सपन्न कर देता है और विनोद भी इतना है कि समय पर चूकता ही नहीं, सभी से अपनी सी कराकर ही छोड़ता है। भक्ति और साहस का कहना ही क्या। भगवान का कृपापात्र पेटा बनता है कि उन्हें अंत में कहना ही पड़ता है

जाहु भवा मम सुमिरन करेहु । मन प्रम प्रचा धरम अनुसरेहु ॥
तुम्ह मम सखा भरत सम भ्राता । सदा रहेहु पुर आवत जाता ॥

—उत्तर, २०

और साहस तो यहाँ तक है कि—

अस विचारि गुह ग्याति सन, कहेउ सजग सब होहु ।
थगसहु बारहु, तरनि कीबण घाटाराहु ॥

होहु संजोइल रोकहु घाटा । ठाठहु सकल मरेइ के ठाटा ॥
सनमुख लोह भरत सन लेऊ । जिअत न सुरसरि उतरन देऊ ॥
समर मरन पुनि सुरसरि तीरा । राम काजु छुनभंगु सरीरा ॥
भरत भाइ नृप मैं जन नीचू । बडे भाग अस पाइअ मीचू ॥
स्वामि काज करिहहु रनरारी । जस धवलिहहु भुवन दस चारी ॥
तजउँ प्रान रघुनाथ निहारे । वुहूँ हाथ मुद मोदक मोरे ॥
साधु समाज न जाकर लेखा । राम भगत महुँ जासु न रेखा ॥
जाय जियत जग सो महि भारू । जननी जीवन विन्य कुठारू ॥

विगत विषाद निषादपति, सबहि बढाइ उछाहु ।
सुमिरि राम मोंगेउ तुरत, तरकम धनुष सनाहु ॥

—अयोध्या, १८२-२०

साहसी तो है ऐसा, पर कहीं अति साहसी नहीं। किसी बूढ़े ने पते की बात कही तो मर्म लेने के लिये 'भीम पीन पाठीन पुराने' के साथ भरत के पास पहुँच गया और—

देखि दूरि तैं कहि निज नामू । की ह मुनीसहि दड प्रनामू ॥
जानि राम प्रिय हीहि असीसा । भरतहि कहेउ बुझाइ मुनीसा ॥
राम सखा सुनि स्थवनु त्यागा । चले उतरि उमगत अनुरागा ।
गाउँ जाति गुह नाउँ सुनाइ । की ह जोहार माथ महि लाई ॥

—अयोध्या, १६३

निषाद ने जो कुछ भरत का सत्कार किया और फिर जिस प्रकार उसकी अगुवाई में भरत चल पड़े उसके कहने की आवश्यकता नहीं। ध्यान देने की बात यह है कि इस निषाद ने कुछ ऐसा प्रबंध कर दिया कि भरत को यमुना पार करने में उतना समय नहीं लगा जितना कि गंगा पार करने में लगा था, किंतु यह सब तो अति सामान्य बातें हैं। इसके शील का अनुमान तो इसी से किया जा सकता है कि इसी निषाद ने फिर उसी मुनिवर को प्रणाम किया तो इस बार इसका प्रभाव कुछ और ही पड़ा। ऋषि से इस बार अलग नहीं रहा गया और हुआ यह कि—

प्रेम पुलकि केशठ कहि नामू । का ह दूरि तैं दड प्रनामू ॥
राम सखा रिषि बरबस भेंटा । जनु महि छुठत सनेह समेटा ॥

निषाद जाति की एक भलक उस समय मिली थी जब भरत से जूझने की भावना उनके बीच जाग उठी थी। यहाँ कोल किरातों की भी एक माँकी ले लेनी चाहिए और देखना कोल किरात चाहिए कि तुलसीदास ने इनकी प्रकृति को कहीं तक परखा है। कोल किरातों को पता चल गया है कि राम चित्रकूट में ब्या बसे हैं। उपहार लेकर प्रभु की सेवा में पहुँचते और कहते हैं—

हम सब थ य सहित परिवारा । दीख दरसु भरि नयन तुम्हारा ॥
कीह बास भल ठाउँ बिचारी । इहाँ सकल रिदु रहब सुखारा ॥
हम सब भाति करब सेवकाई । करि कहरि अहि बाव बराइ ॥
बन वेहइ गिरि कंदर खोहा । सब हमार प्रभु पग पग जोहा ॥

तहँ तहँ तुम्हहि अहेर खेलाउब । सर निरभर मल ठाउँ देखाउब ॥
हम सेवक परिवार समेता । गाय न सकुचब आयसु देता ॥

—अयोध्या, १३६

कोल किरातों की जो जानकारी तुलसीदास ने दिखाई है वह सर्वथा उपयुक्त है। कोल किरातों ने राम से जो कुछ कहा था उसको कर दिखाया जब अवध के लोग चित्रकूट में आ बसे थे। देखिए—

कोल किरात भिल्ल बनवासी । मधु सुचि सुदर स्नादु सुषासी ॥
भरि भरि परन पुटी रुची रुरी । फद मूल फल अकुर जूरी ॥
सबहिं देहिं करि बिनय प्रनामा । कहि कहि स्वादु मेद गुन तामा ॥
देहिं लोग बहु मोल न लेहीं । फेरत राम दुहाइ देहीं ॥

इतना ही नहीं, उनका शिष्टाचार इसरो भी कहीं अधिक साधु है । सुनिष्ट न कहते क्या हैं—

तुम्ह प्रिय पाहुने बन पगु धारे । सेवा जागु न भाग हमारे ॥
देव काह हम तुम्हहि गोसाईं । ईधनु पात किरात मितार्ई ॥
यह हमारि अति बड़ सेवकाह । लेहिं न बासन बसन चोराह ॥
हम बड़ जीव जीवगन धातो । कुटिल कुचाली कुमति कुजाती ॥
पाप करत निसि बासर जाहीं । नहिं पट काट नहिं पेट अघाहीं ॥
सपनेहुँ धरम बुद्धि कस काळ । यह रघुनदन दरस प्रमाळ ॥

—अयोध्या, २५१

जिस सेवा सत्कार के साथ खुले हृदय से उन्होंने भरत का स्वागत किया है क्या अन्यत्र कहीं भी यह गोचर होता है। तुलसी की दृष्टि अंत्यज और नीच कहे जाने वाले जाति पर जितनी उदार और गहरी रही है वह सराहनीय और माननीय है। उसने मनुष्यमात्र को एक श्रेणी में ला दिया है। सभी अपने अपने स्थान पर शोभन और सतुष्ट है—

पुरुष की अपेक्षा स्त्री को जातिगत रूप में तुलसीदास ने अधिक लिया है। तीन अवसर 'रामचरितनानस' में ऐसे आए हैं जहाँ स्त्रियाँ

अपने हृदय का पूरा परिचय देती हैं। एक तो जनकपुर में पुष्पनाटिका
 अथवा धनुषयज्ञ के अवसर पर, दूसरा कैकेयी
 की के हठ करने पर और तीसरा रामचंद्र की वन
 यात्रा में। इराके अतिरिक्त और भी जहाँ तहाँ
 उनका सामूहिक रूप सामने आता है परंतु उनमें वहाँ कोई विशेष
 विशेषता नहीं होती। इनमें से भी मुख्य रूप से दो ही के चित्रण में
 तुलसीदास की वृत्ति रमी है। कैकेयी के प्रसंग में तो सबको समझाने
 का काम करना पड़ा है और कुछ को कोसने का भी। परंतु मिथिला
 की नारियाँ और चित्रकूट के मार्ग की प्रामाण्यवृत्तियों को अपने हृदयगत
 भावों का व्यक्त कराने का अच्छा अवसर हाथ लगा है और तुलसी
 दास ने दोनों को सभी प्रकार से सबके सामने प्रत्यक्ष रख भी दिया है।
 दोनों की स्थिति में विशेषता यह है कि मिथिला में नागरी नारियों की
 खुदल खुदल है और विंध्य की नारियाँ में प्रामाण्य सरलता का बोल
 बाला। दूसरी बात यह है कि मिथिला में शृंगार और सयोग की वार्ता
 है तो विंध्याटवी में करुण और वियोग की वेदना। दोनों अवसरों पर
 दोनों रूपों में ही तुलसीदास ने स्त्रीप्रकृति का सहज दर्शन किया है
 और प्रामाण्यवृत्तियों के प्रसंग को तो मानस के अतिरिक्त 'गीतावली'
 और 'कवितावली' में भी बड़े चाव से लिया है और दिखाया भी है बड़े
 हुलास से बड़े ही रमणीय रूप में।

रामचरितमानस में राम और सीता की प्रधानता तो है ही, राम
 और सीता का रूप भी विलक्षण है। तुलसीदास ने ब्रह्म और माया को
 नर और नागी के रूप में दिखाकर जिस अनुपम
 राम शील, स्वभाव और गुण का परिचय दिया है
 उसकी आलोचना थोड़े में नहीं हो सकती।
 रामचरित की विशेषता यह है कि वह कई रूपों में हमारे सामने आता
 है। कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि राम का अद्भुत अथवा गुप्त
 चरित तो कभी कभी किसी पात्र के प्रसंग में दिखाई दे जाता है और
 वह जन्म से लेकर 'गण जहाँ सीतल अँवराई' तक कहीं न कहीं गोचर
 होता रहता है। हम इस रूप को अधिक महत्व नहीं देते और न तुलसी
 दास ही इसको अधिक सराहते हैं। यह तो स्वरूपबोध कराने का

प्रयत्न मात्र है। राम के शेष चरित को हम 'विषद', 'विमल' और 'ललित' रूप में पाते हैं। विशद तो वह प्रथम सोपान में रहता है, विमल द्वितीय सोपान में होता है और ललित तृतीय सोपान में धन जाता है। इस ललित चरित को देखकर ही लोग सशय, मोह और भ्रम में पड़ जाते हैं और फलतः यही सबसे गूढ़ और रहस्यमय है भी। राम का सीता को अप्पि को सौंपना और फिर माया की सीता से आगे के चरित को प्राकृत रूप में कर दिखाना यहीं से आरंभ होता है। और यहीं से श्रोताओं को सावधान करने की विशेष आवश्यकता भी पड़ती है। यह चरित तब तक बना रहता है जब तक विभीषण समुद्रतट पर राम से नहीं आ मिलता। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन उस समय भी हो जाता है जब राम की मित्रता सुग्रीव से हो जाती है। सुग्रीव राम से मिलता है तो उसे पहले राम की शक्ति में विश्वास नहीं होता, किंतु राम जब उसकी कलौटी पर खरे उतरते क्या आशा से कहीं अधिक समर्थ दिखाई देते हैं तब उसकी विचारवारा कुछ और ही हो जाती है। उसके सामने राज्य की बात नहीं रह जाती, वह तो ज्ञान झॉटने लगता है, पर राम उसके ज्ञान को कर्म में बदल देना चाहते हैं और तुरत यही कहते हैं—

ओ कछु कहेह तत्य सब सोइ । सखा बचन मम सुपा न होइ ॥

परिग्राम यह होता है कि सुग्रीव किष्किंधा के राजा होते हैं और राम के सहायक बन जाते हैं। राम का वह चरित यहीं से प्रगट होता है, जिसको हम राम का 'रामचरित' कह सकते हैं। सुग्रीव से कोई बड़ा काम राम को नहीं लेना था, अत राम की राजनीति सुग्रीव के प्रसंग में उतनी नहीं लिखी जितनी कि विभीषण के प्रसंग में। विभीषण के साथ राम ने जो व्यवहार किया और विभीषण ने राम को जिस दृष्टि से देखा सो तो अलग की बात ठहरी। यहाँ हम बताना यह चाहते हैं कि राम ने रावणसम्राज में कोई कार्य ऐसा नहीं किया जिसका अनुमोदन स्वयं विभीषण ने न किया हो कहना तो यह चाहिए कि विभीषण जो कुछ कहता गया, राम उसी को करते गए। विभीषण के प्रसंग में नीति की सबसे बड़ी बात तो राम ने आरंभ में ही यह फर दी कि उसे आते ही हृदय से लगा लिया और लक्ष्मण की उपाधि से विभूषित कर दिया। फिर उसी को अपना इस सम्राज का प्रधान मंत्री बना

लिया। लंकापति विभीषण ने राम से कहा कि समुद्र पार करने के लिये अच्छा होगा कि समुद्र से प्रार्थना करें। राम ने उसकी प्रशंसा की। लक्ष्मण ने इसमें कायरता का भाव देखकर इसका विरोध किया। राम ने उनसे धीरज धरने को कहा और अंत में डाट कर समुद्र को अपने अधीन कर लिया। समुद्रतट पर राम का जो समय बीता वह रावण के लिये घातक सिद्ध हुआ। रावण के दूतों ने गुप्त वेश में जो कुछ यहाँ देखा इसका परिणाम यह हो गया कि वे राम के दास बन गए और रावण के विनाश का यहीं से सूत्रपात भी हो गया। फिर तो विभीषण इतना हिलमिल गया कि राम से कुछ कहने में कभी उसको कोई सकोच ही नहीं रहा। वह ता राम का कान लगा सखा हो गया। राम सागर पार कर गए। उन्होंने सुबेल शैल की एक ऊँची चोटी पर अपना आसन जमा लिया। इस समय विभीषण की जो स्थिति हुई उसे समझ लें तो राम की सारी राजनीति आप ही विदित हो जाय। उस समय का भौंकी लीजिए—

इहाँ सुबेल शैल रघुवीरा । उतरे सेन सहित अति भारा ॥
 सिखर एक उतग अति देखी । परम रम्य सम सुभ्र विसेली ॥
 तहँ तब किसलय सुमन सुहाए । लङ्घिमन रचि गिज हाथ डसाए ॥
 ता पर बचिर मृदुल मृगछाला । तेहि आसन आसीन कपाला ॥
 प्रभु कृत सीस कपीस उछगा । वाम दहिनि दिसि चाप निषगा ॥
 दुहु कर कमल सुधारत बाना । कह लकेस मंत्र लागि काना ॥
 बड़भागी अगद हनुमाना । चरन कमल चाँपत बिधि नाना ॥
 प्रभु पाछे लङ्घिमन बीरासन । कटि निषग कर बान सरासन ॥

—लंका, ११

कान लगे लकेश ने जो मंत्रणा की, उमका परिणाम हुआ रावण का विनाश। रावण का बंध किस नाभिकुंड के भेदन से होगा, इसका भेद विभीषण ही ने तो राम को बताया था।

अस्तु यही वनवासी राम, राजा राम के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं और रामराज की कीर्ति चारों ओर छा जाती है। रामराज आज

भी आदर्श शासन माना जाता है। 'राजा राम अवध रजधानी' की कहावत आज भी कही जाती है। संक्षेप में अवध की मर्यादा यह थी—

दूर पराक रुचिर सो घाटा । जहँ जल भियहि बाजि गज ठाटा ॥
पनिघट परम मनोहर ताना । तहां न पुरुष करहि असनाना ॥
राजघाट सब विधि सुदर बर । मजहिं तहाँ बरन चारिउ नर ॥
तीर तीर देवह के मदिर । चहुँ दिशि ति हक उपन । सुदर ॥
और घर की व्यवस्था यह कि—

जद्यपि यह सेवक सेवकिनी । त्रिपुल सकल सेवा विधि गुनी ॥
निज कर यह परिचर्या करइ । रामचंद्र आयसु अनुरसई ॥

—उत्तर, २४

तुलसी को रामचरितमानस में राम और सीता का जो रूप इष्ट हुआ उसमें फिर कोई वियोग नहीं। 'दुह सुत सुंदर सीता जाये' से यह प्रगट है कि तुलसीदास 'रामचरितमानस' में सीता का अवनवास नहीं दिखाते और राम की अतिम छटा भी यह दिखाते हैं—

हरन सकल भ्रम प्रभु भ्रम पाइ । गए जहाँ सीतल अँबराइ ॥
भरत दीह निज बसन ढसाइ । बैठे प्रभु सेवहिं सब भाइ ॥
मारत सुत तब मारत करइ । पुलक धपुषलाचनु जल भरइ ॥

—उत्तर ५०

राम की यह छटा ऐसी सटीक बैठी कि फिर किसी श्रोता को यह जिज्ञासा नहीं रही कि फिर राम ने क्या किया अथवा वे कहाँ गए। रामचरितमानस में रामचरित की यही इति होती है और इसके उपरान्त फिर उनकी भक्ति का कसकर निरूपण होता है और इसी में राम के अद्भुत चरित की भौंकी भी दिखाई जाती है। होते होते परिणाम यह होता है कि सभी 'रामचरित' में रम जाते हैं और अंत में तुलसीदास भी खुलकर घोषणा कर देते हैं—

रघुवस भूषन चरित यह नर कहहिं सुनहिं जे गावहीं ॥
कलि मल मनामल धोइ विनु भ्रम राम धाम सिवावहीं ॥

—उत्तर, १३०

रामचरितमानस में राजा राम का दर्शन तो हो जाता है, पर कहीं रानी सीता का कोई रूप गोचर नहीं होता। उनके संघ में इतना कह तो दिया गया है कि उनके यहाँ किसी वस्तु की सीता कमी नहीं थी फिर भी, वह घर का सारा काम अपने आप ही कर लिया करती थीं किंतु कहीं उसमें इस बात का संकेत नहीं मिलता कि वह राम के राजकाज में भी कुछ हाथ बँटाती थीं अथवा नहीं। तुलसीदास ने ऐसा क्यों किया इसको जान लेना कुछ कठिन नहीं। तुलसी ने वियोगिनी उर्मिला का कहीं नाम तक नहीं लिया और सयोगिनी सीता का नाम लिया तो बहुत, पर उनके चरित को भी सभी प्रकार से दिखाने का प्रयत्न नहीं किया। कारण यह था कि रामचरित राम और सीता के संयोग में विकसित नहीं हुआ और जो कुछ हुआ भी वह राजा राम के रूप में नहीं बरन् मानव और तापस राम के रूप में ही। तुलसीदास ने समय समय पर सीता के चरित को जिस रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है वह उनके सबे स्वरूप के समझने में सहायक होता है। सीता और राम का मिलन जिस रूप में मिथिला की पुष्पवाटिका में हुआ और मिलते ही एक ने दूसरे को जिस दृष्टि से देखा उसकी वह दृष्टि उसी रूप में बराबर बनी रही और दिन प्रतिदिन और गाढी ही होती गई। सीता ने गाढ़े दिन में राम का साथ दिया और उनकी प्रेरणा से अग्नि में प्रवेश कर माया की सीता के रूप में यातनायें भी भोगीं और फिर अग्नि परीक्षा में अपने मूल रूप को प्रगट कर पुष्पक विमान के द्वारा अपने पतिदेव के साथ अयोध्या में आ गईं। यही उनके चरित का सार है। इसमें तुलसीदास ने दो स्थलों पर सीता के मर्म को समझाने का प्रयत्न किया है। एक तो गंगा पार उतरने पर जब कहते हैं—

पिय हिय की लिय जाननिहारी । मनि मुँदरी मन सुचित उतारी ॥

और दूसरा चित्रकूट में, जब जानकी माता पिता से कहतीं तो नहीं, पर कहना चाहती हैं कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं—

कहति न लीय सकुच मन मोंही । इहाँ बसब रजनी मल नाहीं ॥

लखि रुख रानि जनायेउ राज । हृदय सराहत लील सुभाऊ ॥

सीता राम के मन को कहाँ तक जानती और मर्यादा के पालन में कहाँ तक भग्न रहती हैं, इसका जो आभास मिला है उसरो सिद्ध है कि सीता सर्वदा राम के कार्य में योग देने वाली राहधर्मिणी हैं। हाँ, रामचरितमानस में हम सीता को गृहस्थी में जितना भग्न पाते हैं उतना किसी अन्य कार्य में नहा। बतकही या ज्ञानधर्मा में उनका रूप नहीं खुलता। यह कार्य तो लक्ष्मण के साथ ही राम का होता है। राम एकांत में सीता से इतना ही कहते हैं—

सुनहु प्रिया व्रत रचिर सुखीला । मैं कजु करबि ललित नर लीला ॥
तुम्ह पावक भहुँ करहु निवासा । जौ लागि करौं निसाचर नासा ॥

—अरण्य १८

राम सीता के प्रति जो व्यवहार करते थे, उससे उनकी प्रगाढ़ भावना का पता चलता है। 'प्रिया चढ़ाह चढ़े रघुराई' में तो मर्यादा का दर्शन होता है और

एक बार चुनि कुसुम सुहाये । निज कर भूवन राम बनाये ॥
सीतहि पहिराए प्रभु सादर । बैठे फटिक सिला पर सुदर ॥

से उनके हृदयगत प्रगाढ़ प्रेम का प्यार छलकता है। तुलसी ने राम और सीता के दंपति जीवन को वहीं तक लिया है जहाँ तक वह सर्वापयोगी और गृहस्थमात्र के लिये कल्याणप्रद है। राजा राम और रानी सीता की अपेक्षा तुलसी को वनवासी राम और वनवासिनी सीता ही अधिक प्रिय हैं। और तुलसी वस्तुतः उन्हीं के उपासक हैं भी। राजा और रानी के रूप को जगाने के लिये तुलसी ने राम और सीता को नहीं लिया है। इसके लिये तो इन्होंने राजा दशरथ और रानी कौशल्या को लिया है। वास्तव में हम राजा राम को राजा के रूप में कहाँ पाते हैं ? उनकी राजनीति वनवास में खुलती है तो उनका राज अवध में दिखाई देता है। बस। राजा राम की राजमंत्रणा कहीं नहीं।

मानस' में दशरथ का प्रसंग एक घटना के रूप में उपस्थित हुआ है। दशरथ और कैकेयी ने बस एक घटना घटित कर विश्राम किया है।

राम के धियोग में दशरथ चल गये और कैकेयी जन्म भर ग्लानि में गलती रही। बस, यही इस प्रिय जोड़ी का दशरथ और नैशदा मातासी रूप है। किंतु कौशल्या की स्थिति कुछ और ही है। हम आरंभ ही में उसे दशरथ से अधिक दक्ष पाते हैं। 'सतरूपा' के रूप में वह कल्याणनिधि रामरूपी ब्रह्म से प्रार्थना करती है—

जे निज भगत ताय तव अहहीं । जो सुख पावहिं जो गति लहहीं ॥

सोइ सुख सोइ गति सोइ भगति सोइ निज चरन सनेहु ।

सोइ विवेक सोइ रहनि प्रभु, हमहिं कृपा करि देहु ॥

—बाल, १५५

फलत परब्रह्म राम भी कहते हैं—

जो कछु रचि तुम्हरे मन माहीं । मैं सो दीन सब ससय नाहीं ॥

मातु विवेक अलौकिक तोरे । कबहुँ न मिटाहिं अनुग्रह मोरे ॥

—बाल, १५६

कौशल्या को राम के अद्भुत रूप का साक्षात्कार दो अवसरों पर हुआ है। एक तो जन्म के अवसर पर और दूसरा इष्टदेव के पूजन पर। कौशल्या ने दूसरे अवसर पर यह प्रार्थना की कि फिर कभी आपकी माया मुझको व्याप्त न हो। हुआ भी यही। कदाचित् यही कारण है कि त्रिश्वामित्र के साथ राम को विदा करते समय जब दशरथ कलप लठे थे कौशल्या को कोई विषाद न हुआ और ऋषिकार्य के हेतु जाने में उन्हें कोई आनाकानी भी नहीं हुई। किंतु कौशल्या की शक्ति और समझ की सच्ची परीक्षा तो तब होती है जब दशरथ कैकेयी के भरे में आ जाते हैं और राम को किसी प्रकार अयोध्या में नहीं रख पाते। कैकेयी ने जो कुछ किया उसमें मूलतः भरत की ममता और राम का द्वेष तो था ही नहीं था वस्तुतः कौशल्या का सपत्नी भाव, जो उसके हृदय में उसकी कुमति तथा मंथरा के प्रपच के कारण दैवी प्रेरणा से जगा दिया गया था। कैकेयी हड़ता से कहती है—

जस कौशिला मोर भल ताका । तस फल उन्हहिं देहुँ करि साका ॥

होत प्रात मुनि वेष धरि, जौं न राम वन जाहिं ।
मोर मरन राउर अजसु, नृप समुक्तिम मन माहिं ॥

—अशोभ्या, २३

परतु स्वयं कौशल्या पर इस सौतिया डाह का कोई गभाव नहीं पड़ता । उनके मुँह से तो अब भी यही नि बलता है

राजु देन कहि दीह बजु, माहि न सो दुख लेसु ।
तुम्ह बिन भरतहि भूपतिहि, प्रणहि प्रचड कलेसु ॥
जौं केवल पितु आयसु ताता । तौ जनि जाहु जानि गछि माता ॥
जौं पितु मातु कहेउ बन जाना । तौ कानन सत अवध समाना ॥
पितु बनदेव मातु बन देवा । रग मृग चरन सरारुह सवी ॥
अतहु उचित ठरहि बनवासु । वय विलाकि हिय हाइ हरासु ॥
बडभागी बनु अवध अभागी । जौ रघुवसु तिलकु तुम्ह त्यागी ॥
जां सुत फहौं सग मोहि लेहू । तुम्हरे हृदय होइ संवेहू ॥
पूत परम प्रिय तुम्ह सबही कं । प्राण प्राण के जावन की कं ॥
ते तुम्ह कहहु मातु बन जाऊँ । मैं मुनि बचन बैठि पछताऊँ ॥

पहि बिचारि नहि करहुँ हठ झूठ सनेह बढाइ ।
मानि मातु कर नात बलि, सुरति बिसरि जनि जाइ ॥

—अशोभ्या, ५६

माता कौशल्या माता के सामने पत्नी के अधिकार को ठुकराना नहीं चाहती और न इस क्षेत्र में पति पर अपना अधिकार ही जमाना चाहती हैं । उनको पुत्रवधू की इच्छा का पता हो गया है और वह राम से जानना चाहती हैं कि वह सीता को अपनी ओर से क्या सीख दें । इसी से तो सीता को रोकती नहीं और राम से स्पष्ट पूछती हैं—

अस बिचारि जस आयसु होइ । मैं सिख देऊँ जानकिहि सोई ॥

परिणाम यह हुआ कि राम सीता और लक्ष्मण अवध को छोड़ कर वन को चल पड़े और उनके वियाग में दशरथ की कुछ और ही दशा हो गई । कौशल्या को इसकी गहरी चिंता हुई, किंतु उन्होंने दशरथ को इसके लिये कोसा नहीं, अपितु उनसे कहा यह—

नाथ समुक्ति मन करिअ विचारू । राम वियोग पयोधि अपारू ॥
 करनधार तुम्ह अगध जहाजू । चढेउ सकल प्रिय पथिक समाजू ॥
 धीरज धरिअ त पाइय पारू । नाहिं त तूडिहि सब परिनारू ॥
 जौ जिय धरिअ विनय प्रिय मोरी । रामु लषनु सिद्ध मिलिहि बहोरी ॥
 —अयोध्या, १५४

जो होना था सो हो गया । दशरथ नहीं रहे । पर कौशल्या के कर्तव्य की इति अभी नहीं हुई । उनका तो अभी बहुत कुछ देखना, सुनना तथा बताना है । भरत ननिहाल से आते हैं तो सुखशांति के निमित्त उन्हीं की शरण में जाते हैं और तुलसी भी विकल हो कहते हैं—

भरतहि देखि मातु उठि धाह । मरुछिन अवनि परी भँद आइ ॥
 देखत भरत विकल भये भारी । परे चरन तन दसा बिसारी ॥

—अयोध्या, १६४

जब स्थिति का बोध होता है तब शपथ खाकर अपने को निर्दोष सिद्ध करने के अतिरिक्त और क्या हाथ में रह जाता है । कौशल्या का हृदय भरत की शपथ से भर आता है और

मत तुम्हार यहु जो जग कहहीं । सो सपनेहु सुख सुगति न लहहीं ॥
 अस कहि मातु भरत हिय लाए । यन पय सबहिं नयन जल छाए ॥

—अयोध्या, १६६

यहाँ तक तो हृदय की बात रही । कर्तव्य की पुकार यह है कि—

कौसल्या धरि धीरज कहइ । पूत पथ्य गुर आयेस अहई ॥
 सो आदरिअ करिअ हितमानी । तकिअ विषादु काल गति जानी ॥
 बन रघुपति सुरपति नर नाहू । तुम्ह एहि भौंति तात फदराहू ॥
 परिजन प्रजा सन्धि सब अम्ना । तुम्हहीं सुत सब कहँ अवलम्बा ॥
 लखि विधि वाम काल कठिनार्ह । धीरज धरहु मातु बलि जाई ॥

—अयोध्या, १७६

भरत ने चित्रकूट के लिये प्रस्थान किया और पैदल चलने की ही ठान ली तो कौशल्या को उ हैं समझा हर रश्म पर चढाना पया । भरत ने माता की आज्ञा माग ली और जैसे जैसे चित्रकूट पहुच गए । वहाँ उनके जी में आया कि यन् गुरु वसिष्ठ अथवा माता कौशल्या न्ह दें तो सारा काम धन जाय किंतु कठिनाई यह है कि—

अवसि पिरहि गुर आयसु मागी । मुनि पुनि कहव राम रचि जानी ।
मातु कहहु बहुरहि रघुराज । राम जननि हठ करबि कि काऊ ॥

—अयोध्या, २५३

चित्रकूट की परिस्थिति इतनी गभीर हो उठी कि किसी ही बुद्धि काम नहीं करती । सभी कुछ न कुछ सोचते और फिर दूसरे के पक्ष पर विचार कर, कुछ सोचकर मौन रह जाते । कौशल्या को भी इस समय बड़ी चिंता थी । उन्होंने भी कुछ उपाय सोच निकाला था । राजमाता की दृष्टि में यह कार्य जिस प्रकार सपन्न हो सकता था यह यह है—

कौसल्या कह धीर धरि सुनहु देनि मिथिलेसि ।
का विवेकनिधि बल्लभहि तुम्हहि सकइ उपदेसि ॥

रानि राय सन अवसरु पाई । अरनी भौंति कहव समझाई ॥
रतिअहि लषनु भरतु गवाहि बउ । जो यह मत मानइ महीप मनु ॥
तौ भल जतउ करब सुभिन्वारी । भारे सोचु भरत कर भारी ॥
गून् सनेह भरत माग माहीं । रहे नीक भौंहि लागत नाहीं ॥

—अयोध्या, २८४

कौशल्या के विषय में जो इतना कहा गया है उसका उद्देश्य है यह दिखा देना कि तुलसीदास ने रानी और राजमाता दोनों का दिग्दर्शन कौशल्या के चरित में ही कराया है और इसके लिये सीता को नहीं लिया है । कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के शीलनिर्दर्शन में तुलसीदास ने अपनी जिस शक्ति का परिचय दिया है उसको लेकर अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं । इतने से ही तुलसीदास के चरित्र चित्रण का कुछ आभास हो जाता है । हाँ कुछ प्रतिनायक की चर्चा भी अवश्य हो जानी चाहिए ।

हाँ, तो दशरथ वरदान की विवशता के कारण कैकेयी की सुनते हैं और अवध में शोक का निवास हो जाता है। तो रावण अभिमान के कारण मंदोदरी की नहीं सुनता और उसका रावण विगाश हो जाता है। मंदोदरी कौशल्या की भाँति सोचती है सदा हित की बात, पर उसका सोचा उसी तक रह जाता है उसका दुर्धर्म रावण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

रावण को तुलसीदास ने विचित्र रूप में लिया है। उसकी घोर दारुणता का बोध तो अवतार के कारण में ही व्यक्त हो जाता है। रही उसकी प्रपञ्चलीला, सो रामचरित में सबसे पहले सामने आती है और वहीं यह भी खुल जाता है कि उसके साथ उसके पक्ष की सहायु भूति नहीं। उसके गण तो उसके आतंक के कारण ही उसका कार्य करते हैं। मारीच उसके हाथ से मरकर नरक में जाना नहीं चाहता। वह तो राम के हाथ मरना और फलतः स्वर्ग को प्राप्त करना चाहता है। यही क्रम बराबर बना रहता है। जिसकी सहायता वह किसी प्रपञ्च में चाहता है, पा जाता है, पर उसका सब्बा सहयोग उसे नसीब नहीं होता। वह जो कुछ करना चाहता है उसमें यदि उसे किसी का विशेष योग मिलता है तो वह उसका आत्मज मेघनाद ही है। यहाँ तक कि उसका विकट भाई कुम्भकर्ण भी उससे सहमत नहीं होता। हाँ, युद्ध छिड़ जाने के कारण साथ अवश्य देता है। पर उसका हृदय राम के साथ ही होता है। यही कारण है कि वह रणभूमि में प्रस्थान करते समय आए हुए विभीषण से यहाँ कहता है—

सुनु सुत भयउ काल बस रावणु । सो किन मान अब परम सिखावनु ॥
धय धय तैं धय विभीषनु । भयउ तात निसिन्धर कुलभूषन ॥
बधु बस तैं काह उबागर । भजेहु राम सोभा सुजसागर ।।

बचन कम मन कपटु तजि, भजेहु राम रनधीर ।

जाहु न निज पर सूक्त मोंहि, भयउँ काल बस बीर ॥

—लका, ६४

उसके मंत्री, उसके कुटुंबी, उसके वृत, जो हित की बात उससे कहते हैं, उसको भी वह नहीं मानता, और अपनी ही बात पर धड़ा रहता

है। उसके मन में यह ठन चुकी है कि यदि राम नर नहीं तो उसके हाथ से मरने में गति है और नर हैं तो उन्हें चर जाने में कोई बुर नहीं। हाँ, दो अवसरों पर उसकी भावना कुछ लड़खड़ा सी जाती है और वह चिंता में मग्न सा हो जाता है। एक तो जब उसके काग में यह समाचार पड़ता है कि राम ने रामुद्र को बाँध लिया है तो वह घबड़ाकर विस्मय में पड़ता है और सोचता है कि इतना बड़ा कार्य राम ने योंही कर लिया। परंतु दूसरे भी गहरी चोट उसे तब लगती है जब वह अगद को पछाड़ने के लिये आप ही उठता और अगद उसे बाता में ऐसा झटका देता है कि वह बल में ही नहीं, बात में भी उससे हार मान जाता है और ऐसा भ्रमता है कि फिर कभी वह अगद के सामने मुँह दिखाने योग्य नहीं रह जाता। रावण का इससे और अधिक पतन कहीं नहीं होता। इसके उपरांत धीरे धीरे उसका शौर्य सामने आता है और जब कोई और राम से लोहा लेने के योग्य उसके पक्ष में नहीं जाता तब ऐसा साहस पराक्रम और शौर्य दिखाता है कि सबको मानना पड़ता है कि दशानन सचमुच दशानन है और उसने जो कुछ राम से विरोध किया था वह अपने बल पर ही। ज्यों ज्यों सभाम गहरा होता जाता है, त्यों त्यों उसका रग भी निखरता जाता है। होते होते रावण रणभूमि में मूच्छित हो जाता है तो उसका सारथी उसे ले भागता है। पर सचेत होने पर रावण उरो फटकारता है और डपट कर किस दर्प से कहता है—

सठ रन भूमि छँड़ायेलि मोही । धिग धिग अथम मदमति तोही ॥

लड़ते लड़ते जब वह जूमने को होता है तब भी उसका साहस कम नहीं होता। उसका अभिमान और भी उमग के साथ गरज पड़ता है—

“कहाँ राम रन इतौ प्रचारी ।”

सच है। राम के उस विरोधी ने अपनी आन के सामने किसी राम को कभी कुछ नहीं गिना और कहा तो यह जाता है कि उसने राम से अत में इतना और भी कहा था कि जीते जी आपसे हमारा धाम नहीं लिया गया, पर आपके जीते जी आप से बैर कर मैं आपका धाम ले रहा हूँ। फिर बात क्या ? जो हो, तुलसीदास का कथन है—

साहु तेब समान प्रभु आनन । हरसे देखि संभु चतुरानन ॥

भाव यह कि तुलसीदास ने रामचरितमानस में नायक तथा प्रति नायक दोनों का ही बढाया है। रावण बहुत बड़ा होकर मरा है। इतना बड़ा नितना कि उसके पहले कदापि कभी नहीं था। उसकी वीरगति पर किसको ईर्ष्या नहीं होगी ? उसका आत्मक कभी पहले उतना नहीं था जितना कि मरते समय उसके दृढ आचार से हो गया था। उसके पक्ष के शेष पात्रों की दशा भी ऐसी है।

रामचरितमानस चरित काव्य है, उसमें चरित की प्रधानता है परतु तुलसीदास किसी पात्र की रचना निरे प्राणी की दृष्टि से नहीं करते। नहीं उनकी दृष्टि तो सदा उसके भीतर बसने वाले जीव पर रहती है जा किसी भी दशा में अपने को बड़ा बनाना चाहता और सदा सद्गति की कामना करता है। यही कारण है कि उसके पात्रों में 'कहाँ जाई का करीं' का संशय नहीं पनपता। सभी का कर्तव्य शीघ्र ही निश्चित हा जाता है। अत कि कर्तव्यविमूढता की स्थिति में मनुष्य के शील का निदर्शन उसमें नहीं। प्राकृत हो या संस्कृत मनुष्य सभी रूपा में उसमें शिष्ट व्यक्त होता है और सभी अपने अपने धम में निरत अपनी अपनी परंपरा में लीन दिखाई देते हैं। हमने अति सक्षेप में दिग्दर्शन मात्र कराने का उद्योग किया है। यदि कभी अवसर मिला तो इसका स्वतंत्र विचार कभी प्रस्तुत होगा।

५-भक्ति निरूपण

कोरे चरित को लेकर 'रामचरितमानस' की रचना नहीं हुई है। नहीं, वह तो खड़ी हुई है राम के शील और भक्ति को लेकर ही। भक्ति का प्रतिपादन 'रामचरितमानस' में तुलसीदास भक्ति भूमि ने किस प्रिधि से किया है, इसको लेकर तर्क वितर्क अथवा भाँति भाँति के कृतर्क करने की आपश्यकता नहीं। तुलसीदास ने स्वयं इसको प्रत्येक सोपान के अंत में खोल दिया है। प्रथम सोपान के अंत में लिखते हैं—

सिय रघुबीर विराहु जे सप्रेम गावहिं सुनहिं ।

तिन कहँ सदा उछाहु मगलायतन राम जसु ॥

तात्पर्य यह कि प्रथम सोपान में जो मंगल का विधान हुआ है उससे किसी के हृदय में, जो प्रेमपूर्वक इसका श्रवण, मनन करेगा, उत्साह उत्पन्न होगा और वह उत्साह 'रामचरित' की ओर अग्रसर करेगा। द्वितीय सोपान के अंत में कहा गया है—

भरत चरित करि नेमु, तुलसी जो सादर सुनहि ।

सीय राम पद प्रेम अवसि होइ भवस विरति ॥

भाव यह कि द्वितीय सोपान में जो भरत का त्याग दिखाया गया है, वह ससार से मोड़ने और राम से जोड़ने में समर्थ है। उससे राम में अनुराग उत्पन्न होगा और ससारसुख की कामना कभी न होगी। तृतीय सोपान की स्थिति यह है—

रावनारि असु पावन गावहिं सुनहि जे लोग ।

राम भगति दिढ पावहिं, विरु गिरागु जसु जोग ॥

यहाँ इतना और भी टाँक लेना चाहिए कि यहाँ से प्रत्येक सोपान की पुष्पिका में उस सोपान का नामकरण भी हो गया है। इसका कारण यही है कि यहाँ से 'ललित' चरित का आरंभ होता है और यहीं से संशय, भ्रम और मोह के उच्छेदन का प्रबल प्रयत्न चलता है। तृतीय

सोपान का नाम है 'त्रिमल वैराग्य संपादन' जिसका रामभक्ति से गहरा संबंध है। इसके उपरांत चतुर्थ सोपान की पुष्पिका आती है जिसमें उक्त सोपान को 'विशुद्ध सतोष संपादन' नाम दिया गया है और उसके बाठ का फल यह बताया गया है—

भय भेषज रघुनाथ जल, सुनहिं जे नग अरु नारि ।

ति इकर सकल मनोरथ सिद्ध करहिं त्रिमिरारि ॥

मनोरथ का 'सद्ध होना सतोष का कारण है। उसके बिना सतोष नहीं हो सकता। 'त्रिमल वैराग्य' और 'विशुद्ध सतोष' के उपरांत 'त्रिमल ज्ञान संपादन' का सोपान प्रस्तुत हुआ है और उक्त फल बताया गया है—

सकल सुमंगल दायक रघुनाथ गुन गान ।

सादर सुनहिं ते तरहिं भय, विंधु बिना जलयात्र ॥

ज्ञान से मुक्ति का जो संबंध है, उसको सभ लोग जानते हैं, पर रामचरितमानस का लक्ष्य केवल भवसिंधु को पार करना ही नहीं, अपितु कुछ और भी है। अतएव

समर विजय रघुवार क, नरित जे सुनहिं सुजान ।

विजय विवक निर्भूत नित, ति इहिं देहि भगवान ॥

इस विवेक की जोपन में बड़ी प्रतिष्ठा है और है ज्ञान के क्षेत्र में भी इसकी बड़ी आवश्यकता। ज्ञानी को विवेक मिला तो वह विज्ञानी हो गया और इस सोपान का नाम हुआ 'विमल विज्ञान संपादन'। अब जो कुछ शेष रहा वह है क्या ? यही न—

मो सम दान न दान हित तुम्ह समान रघुबीर ।

अस बिचारि रघुवस मनि हरहु विषम भव भीर ॥

अस्तु, इसका नाम हुआ 'अविरल हरि भक्ति संपादन'। 'अविरल' क्यों ? इसका रहस्य तुलसी की भक्ति में छिपा है। स्मरण रहे, रघुवशमणि से विषम भवभीर हरने को कहा गया है, कुछ पर धाम देने को नहीं। तुलसीदास की खुली घोषणा भी यही है—

पुण्य पापहर सदा शिवकर त्रिज्ञान भक्ति प्रद ।

मायामोहमलापह सुविमल प्रेमाशुभूर शुभम् ॥

श्रीमद्भामचरित्रमानसमिद भक्त्यावगाहति ये ।

ते सारपतग घोर किरणोदकान्ति नो मानवा ।

रामचरितमानस के अंत में जो आशंसा दीया गया है वह ससार की पीड़ा तथा दाह से मुक्त होने का तो है ही साथ ही इतना और भी जान लें कि वह माया मोह से परे विमल और प्रेमरस से परिपूर्ण भी है।

तुलसीदास ने इसी को व्यक्त करने के विचार से 'विमल', 'विशुद्ध' और 'अविरल' का प्रयोग उक्त सोपानों के साथ प्रसंगानुसार किया है। रामचरितमानस की यह विशेषता है कि इसके भक्तिसाधना में जो विमलता, जो विशुद्धता और जो अविरलता है वह अत्र नहीं। इसमें सभी कुछ विमल और विशुद्ध है और है अति घना भी—वनन्द को लिए हुए भी। रामचरितमानस का यही प्रतिपाद्य विषय है और है ऐसा ही रामचरितमानस में रामभक्ति का प्रतिपादन भी।

रामचरितमानस में जिस रसविशेष की चर्चा हुई है उसमें निमग्न होने के हेतु जो घाट और सोपान बने हैं उनके बारे में पहले भी कुछ कहा जा चुका है। रामचरितमानस के सप्त भक्ति प्रतिपादन सोपान भक्तिमार्ग की सप्त भूमियाँ हैं। इन भूमियों के विषय में तुलसीदास ने स्पष्ट ही बहुत कुछ कह दिया है और अंत में यह भी दिखा दिया है कि वह अनुपम भक्तिरस किस प्रकार प्राप्त होता है, जो जीव के परम कल्याण और जगत् के परम हित का कारण होता है। तुलसीदास ने भक्ति का निरूपण भौति भौति से किया है। सुभीते के लिये हम कह सकते हैं कि तुलसीदास ने प्रकट प्रत्यक्ष और परोक्ष तीनों रूपों में भक्ति को ऋद्ध व्यापक, सहज और सुबोध बनाया है। तुलसीदास को इतने से ही सतोष नहीं होता कि स्वयं शंकर और कागभुसुद्धि उसका निरूपण करते हैं और बहुत से ऋषि, मुनि तथा देवादि भी आ आकर राम की वदना और अपने भक्तिभाव का परिचय देते हैं। नहीं, उन्हें तो इसको सुचारु रूप से जमाने के लिये यह भी अनिवार्य दिखाई देता है कि स्वयं राम भी अपने श्रीमुख से प्रकट रूप में कुछ कह दें जिसकी भक्ति के लिये हम अग्रसर होते हैं। यही कारण है कि मानस के राम स्वयं लक्ष्मण को इसका रहस्य समझाते हैं और शबरी पर भी अपना भाव प्रकट कर देते हैं। राम ने अति सक्षेप में लक्ष्मण से जो कुछ कहा है वही तुलसीदास का इष्ट मत समझना चाहिए। लक्ष्मण का प्रश्न है—

मोहिं समुझाइ कहहु सोइ देवा । सप तजि करौ चरन रज सेवा ॥
 कहहु शान विराग अरु माया । कहहु सो भगति करहु जेहि दाया ॥
 इश्वर जीव भेद प्रभु, सफल कहौ समझाइ ।
 जातैं होइ चरन रति सोक मोइ भ्रम जाइ ॥

—अरण्य, ८

और राम का समाधान है—

थारहि महुँ सब कहउँ बुझाइ । सुनहु तात मति मन चित लाइ ॥
 मैं अरु मोर तोर तैं मागा । जेहि उस कीहे जीव निकाया ।।
 गो गोचर जहँ लोग मन जाइ । सा सप माया जानेहु भाइ ॥
 तेहि कर भेद सुनहु तुम्ह सोऊ । विद्या अपर अग्निद्या दोऊ ॥
 एक दुष्ट अतिसय दुख रूग । जा बस जीव परा भय कृपा ॥
 एक रच जग गुा बस जाक । प्रभु प्ररित नहिं निज बल ताकें ॥
 शान मान जहँ एकउ गहीं । देव ब्रह्म समान सब माहीं ॥
 कहिअ तात सा परम विरागी । तून सभ सिद्धि तीनि गुन त्यागी ॥

माया इस न आपु कहूँ, जान कहिअ सो जीन ।
 वध मोछप्रद सर्व पर माया प्रेरक सीव ॥

धर्म तैं विरति जोग ते ग्याग । ग्यान माक्षप्रद वेद बखाना ।
 जा तैं वेगि द्रवउँ मैं भाइ । सा मम भगति भगत सुखदाई ॥
 सो सुतन अवलब न आना । तेहिं आधीन ग्याग विग्याना ॥
 भगति तात अनुपम सुख मूला । मिलइ जो सत होइ अनुकूला ॥

अब तक तो भक्ति के स्वरूप का बोध कराया गया । अब भक्ति के साधन को लीजिए—

भगति के साधन कहौं बरानी । सुगम पथ मोहिं पावहिं प्रानी ॥
 प्रथमहिं विप्रचरन अति प्रीती । निज निज कम निरत श्रुति रीती ॥
 जेहि कर फल पुनि विषय विरागा । तब मम धर्म उपज अनुरागा ॥
 श्वनादिक नव भगति हटाहीं । मम लीला रति अति मनमाहीं ॥
 संत चरन पकज अति प्रेमा । मन क्रम बचन भजन हठ नेमा ॥
 गुरु पितृ मातु बधु पति देवा । सब मोहिं कहँ जानै हठ सेवा ॥

मम गुन गावत पुलक सरीरा । गद्गद् गिरा नयन बह नीरा ॥
काम आदि मद दम न जाके । तात निरंतर बस मैं ताके ॥

बचन करम मन मोरि गति, भजनु करहि निहकाम ।
तिहके हृदय कमल महुँ, करौ सदा विश्राम ॥

—अरण्य, ६ १०

संक्षेप में, यही तुलसी का भक्तियोग है । इसमें जो साधना की बात कही गई है उसको शबरी के प्रसंग में भी देख लेना चाहिए । वहाँ भी राम का यही कहना है कि बस, भक्ति का नाता ही परम नाता है और नवधा भक्ति का रूप है—

प्रथम भगति छत ह कर सगा । दूसरि रति मम कथा प्रसगा ॥

गुर पद पकज सेवा, तीसरि भगति अमान ।

चौथि भगति मम गुा गन करै कपट तनि गात ॥

मत्र जाप मम हठ चिन्वासा । पचम भजन सो बेद प्रकासा ॥
छठदम सील बिरति बहु करमा । निरत निरंतर सजन धरमा ॥
सातवें सम मोहिमय जग देखा । मो तैं सत अधिक करिछेरा ॥
आठवें जथा लाभ संतोषा । सपनेहु नहि देखइ पर दोषा ॥
नवम सरल सब सन छलाहीना । मम भरोस हिय, हरष न दीना ॥
नव महुँ एकौ जिहके होइ । नगि पुरुष सचराचर कोई ॥
सोइ अतिसय प्रिय भामिनि सोरैं । सकल प्रकार भगति हठ तोरैं ॥

—अरण्य, २६ ३०

ध्यान देने की बात है कि यहाँ तब मैं से एक भी राम का कृपापात्र बनाने में पर्याप्त है । किंतु साधना सभी प्रकार से सफल उसी की समझी जाएगी जिसमें सभी गुण विद्यमान हैं ।

राम बाल

शबरी को जो उपदेश दिया गया है उसमें विप्र पूजा का निर्देश नहीं वह तो मनुष्यमात्र के लिये विहित है । हाँ, लक्ष्मण के समाधान में विप्रपूजा अग्र्य है, कारण कि वह वर्णाश्रम के अनुयायी हैं । हाँ, तो अवश्य ही राम ने इस प्रकार भक्ति के स्वरूप, उसके साधन और उसके प्रकार को सब पर विदित कर दिया है । लक्ष्मण से राम ने जिस हृदयकमल में नवा

विश्राम करने की बात कही है वह कुछ पहले भी आ चुकी है । बाल
मीकि राम से हँस कर कहते हैं—

जिहके श्रवन समुद्र समाना । कथा तुम्हारी सुभग सरि नाना ।
भरहिं निरतर होहि न पूरे । ति हके हिय तुम्ह कहँ रहूँ करे ।
लोचन चातक जि ह करि राखे । रहहिं दरसि जलधर श्रामलापे ।
निदरहि सरित सिंधु सर भारी । रूप बि दु जल होहि मुखारी ।
ति हक हृदय सदन सुखदायक । बसहु बधु सिय सह रघुनायक ।

जस तुम्हार मानस विमल, हँसिनि जीहा जासु ।

मुकताहल गुन गन चुनइ, राम बसहु हिय तासु ॥

प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा । सादर जासु लहइ नित नासा ।
तुम्हहिं निवेदित भोजनु करहीं । प्रभु प्रसाद पट भूपन धरहीं ।
सास नगहिं मुर गुर द्विज देग्नी । प्रीति सहित करि भिनय बिसेखी ।
कर नित करहि राम पद पूजा । राम भरोस हृदय नहिं वूजा ।
चरन राम तीरथ चलि जाहीं । राम बसहु ति हके मन माहीं ।
मन्त्रगणु नित जपहि तुम्हारा । पूजहिं तुम्हहिं सहित परिवारा ।
तरपन होम करहिं विधि नाना । विप्र जँवाइ देहि बहु दाना ।
तुम्हते अधिक गुरहिं बिय जानी । सकल भाव सेवहिं सनमानी ।

सब करि माँगहिं एकु फलु राम चरन रति होउ ।

ति हके मन मदिर बसहु, सिय रघुनदन दोउ ।

काम क्रोध मद मान न मोहा । लोभ न छोभ न राग न द्रोहा ।
जि हके कपट दम नहिं भाया । ति हके हृदय बसहु रघुराया ।
सबके प्रिय सबके हितकारी । दुख सुख सरिस प्रससा गारी ॥
कहहिं सत्य प्रिय बचन विचारी । जागत सोवत सरन तुम्हारी ॥
तुम्हहिं छौंछि गति दूसर नाही । राम बसहु ति हके मन माहीं ॥
जननी सम जानहिं पर नारी । धनु पराव विष तँ विष भारी ॥
जे हरषहिं पर सपति देखी । दुरित होहिं पर बिपति बिसेखी ॥
जिहहिं राम तुम प्रान भियारे । ति हके मन सुभ सदन तुम्हारे ॥

स्वामि सखा पितु मातु गुर । जि हके सब तुम तात ॥

मनमदिर ति हक बसहु । सिय सहित दोउ भ्रात ॥

श्रवणुन तजि सत्रके गुन गइहीं । विप्र धेनु हित सकट सहहीं ॥
 नीति निपुन जि हकै जग लीका । धर तुम्हार ति ह कर मनु तीका ॥
 गुन तुम्हार समुझइ निज दोसा । जहि सब भौंति तुम्हार भरोसा ॥
 राम भगत प्रिय लागहिं जेही । तेहि उर बसहु सहित बैरेही ॥
 जाति पौंति धनु धरमु बड़ाइ । प्रिय परिपार सदन सुखदाइ ॥
 सब तजि तुम्हहि रहइ उर लाइ । तेहि के हृदय रहहु रसुराइ ॥
 सरगु नरकु अपवरगु समाना । जहँ तदँ देर धरँ धन बा ॥ ॥
 करम बचन मन राउर चेरा । राम करहु तेहि के उर डेरा ॥

जाहि न चाहिय कबहुँ कछु, तुम्ह सन सहज सनेहु ।
 बसहु निरंतर तामु मन, सा राउर निज रोहु ॥

—अध्याय १२८ १३१

वाल्मीकि ने राम से जो कुछ कहा है, वह भक्त के आचारविचार
 वातव्यवहार और भावभजन को लक्ष्य कर ही कहा है। 'गिनय
 पत्रिका' में तुलसीदास ने किस प्रकार अपने आपको इसका अधिकारी
 बनाया है, इसका विचार यहाँ न होगा। यहाँ तो 'मानस' के प्रसंग में
 कहा केवल इतना ही जायगा कि राम का सुखद और इष्ट सदन है
 वही, जिसका बरसोख तुलसी ने इस प्रकार किया है—

लोचन चातक जिह करि राखे । रहहिं दरस जलचर अभिलाखे ॥
 निदरहिं सरित सिंधु सर भारी । रूज बिंदु जल होहि गुजारी ॥

हाँ, इस 'चातक' को यदि आपने समझ लिया तो तुलसी को
 परख लिया। इसको एकत्र देखना हो तो 'दोहावली' के 'चातक
 चौतीसा' का मनन करें और देखें कि तुलसीदास किस चातक को क्यों
 अपना आदर्श बनाते हैं और क्यों उसकी भावना को सर्वथा अपनाना
 चाहते हैं। कहते हैं—

एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास ।
 एक राम धनस्याम हित, चातक तुलसीदास ॥

—दोहावली, २७७

राम ने प्रकट रूप में भक्तियोग की जो व्याख्या की उसको और भी अधिक हन्यगम करने की दृष्टि से अच्छा होगा कि हम राम के स्वरूप को भी कुछ और ठिकाने से जान लें ।
सगुण और निगुण तुलसीदास ने इसीसे इसको आदि और अंत में उभय प्रकार से सविस्तर विद्वान्या है ।
आदि में शंकर पार्वती से बड़ी वृद्धता से कहते हैं —

अस निज हृदय बिचारि तजु ससथ भजु रामपद ।
सुनु गिरिराज कुमारी भ्रम तम रविकर बचन मम ॥

सगुनहिं अगुनहिं नहि कछु भेदा । गावहिं गुनि पुरान युध वदा ॥
अगुन अरूप अलख अज जोइ । भगत प्रेम बस सगुन सो हाइ ॥

जो गुन रहित सगुन सोइ कैसे । जछु हिम उपल बिलग नहिं जैसे ॥
जासु नाम भ्रम तिमिर पतगा । तेहि किमि कहिअ विमोह प्रसगा ॥
राम सच्चिदानंद दिनेसा । नहिं तहें मोह निसा लवलेसा ॥
सहज प्रकास रूप भगवाना । नहिं तहें पुनि विग्यान बिहाना ॥
हरष विषाद ग्यान अग्याना । जीव धम अहमिति अभिमाना ॥
राम ब्रह्म व्यापक जग जाना । परमानंद परेत पुराना ॥

पुरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि, प्रगट परावर गाय ।
रघुकुल मनि मम स्वामि साइ, कहि तिव गायउ माथ ॥

—बाल, १२० २१

इस 'प्रकाश' रूप भगवान् को जीव क्यों नहीं देख पाता और क्यों इसके सबध में गाना प्रकार का कुतर्क किया करता है इसका भी कुछ कारण है और कारण है राम की अकृपा ही । परिणाम यह होता है कि—

निज भ्रम नहिं समुझहिं अशानी । प्रभु पर मोह धरहिं जड प्रानी ॥
जथा गगन घन पटल निहारी । भाँपेउ भानु कहहिं कुबिचारी ॥
चित्तव जो लोचन अगुलि लाएँ । प्रगट जुगल ससि तेहि के भाएँ ॥
उमा राम विषहक अस मोहा । नभ तम धूस धूरि जिमि सोहा ॥
विषय करन सुर जीव समेता । सकल एक तें एक सचेता ॥
सब कर परम प्रकासक जोइ । राम अनादि अवधपति सोइ ॥

जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू । मायाधीस ग्याग गुन धामू ॥
 जासु सत्यता तें जइ माया । भास सत्य इन मोह सहाया ॥
 रजत सांप महुँ भास जिमि, जथा भाउ कर वारि ।
 जदपि मृषा तिहुँ काल साह, भ्रम न सकै काउ टारि ॥

—बाल, १२२

माया के प्रताप से यह सब कुछ होता है । माया रात्य नहीं है पर उसी प्रकाशक राम के प्रकाश के कारण वह प्रकाशित हो उठती है और उसमें मोह के कारण सत्य का आरोप हो जाता है । जहाँ जग इस रूप में आँखों के सामने आया कि जीव उसकी आभा में ललक गया और फिर उसी में मग्न हो अपने सच्चे स्वरूप को भुला विपदा में फस गया । उसका उद्धार यदि हुआ ता उसी प्रकाशक की कृपा से, जिसके सबध में वेद भी अपनी मति के अनुसार कुछ निषेधरूप में ही कहता है—

एहि निधि जग हरि आश्रित रहइ । जदपि असत्य देत दुख अहई ॥
 ज्यौ सपने सिर काटे कोह । बिउ जागें न दूरि दुख होइ ॥
 जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई । गिरिजा सोइ कृपाल रघुराइ ॥
 आदि अत कोउ जासु न पावा । मति अनुमान निगम अस गावा ॥
 बिनु पद चलै सुनै बिउ फाना । कर बिउ करम करइ निधि गावा ॥
 आनन रहित सकल रस भोगी । बिनु वाना बकता बइ जोगी ॥
 तन बिनु परस नयन बिउ देला । ग्रहै ग्रान बिउ वास असेपा ॥
 असि सब भौंति अलौकिक करनी । महिमा जासु जाइ गहिं बरनी ॥

जेहि हमि गावहिं वेद बुध, जाहि ररहिं मुनि ध्यान ।

सोइ दसरथ सुत भगतहित, कोसलपति मगवान ॥

—बाल, १२३

वेद 'मति' की बात कहता है और शकर अनुभूति को प्रकट करते हैं । शकर की भाँति ही कागसुसुडि भी आप प्रतिपादन विधि धीवी सुनाते और गरुड़ से खुलकर कह जाते हैं—

असि रघुपति लीला उरगारी । दनुज विमोहन जा सुलकारी ॥

जे मति मलिन विषय बस कामी । प्रभु पर मोह भरहिं हमि स्वामी ॥

नयन दोष जा कहुँ जब होइ । पीत वरन ससि कहुँ कह साइ ॥
जब जेहि दिसि भ्रम हाइ खगसा । सो कह पच्छिम उएउ दिनेसा ॥
नौकारूढ चलत जग देखा । अचल मोह बस आपुहि लेखा ॥
बालक भ्रमहिं न भ्रमहिं यथादी । कहहिं परसपर मिय्यावादी ॥
हरि निषेक अस मोह त्रिहगा । सपनेहु तहि अग्यान प्रसगा ॥
माया बस मतिमद अभागी । हृदय जवनिका तहु विधि लागी ॥
ते सठ हठ बस ससय करहीं । निज अग्यात राम पर धरहीं ॥

काम क्रोध मद लाभ रत, गहासक्त दुख रूप ।
ते किमि जानहिं रघुपतिहिं, मूर परे तम रूप ॥
निगुन रूप सुलभ अति, सगुन जाग नहिं कोइ ।
सुगम अगम नाना चरित, सुनि सुनि मन भ्रम होइ ॥

—उत्तर, ७३

कागभुसुडि के इस कोप को आप तभी समझ सकते हैं जब आप यह भी समझ ले कि भक्त भगवान् की निंदा नहीं सुन सकता। यदि उसका हाथ चलेगा तो वह निंदक की जीभ काट लगा। अन्यथा कान मूँदकर दूर निकल जायगा। यही तुलसी का पक्ष है। इसे तुलसी की कट्टरता कहिए, तन्मयता कहिए, अनन्यता कहिए, जो चाहिए सो कहिये, पर तुलसी की भक्तिभावना है ऐसी ही—दृढ़, अचल और निर्मम। कागभुसुडि ने निर्गुण रूप को अति सुलभ कहा है। था भी उस समय वह ऐसा ही। जिसमें कोई गुण नहीं वह भी निर्गुण का धाना धारण कर इधर उधर उपदेसता फिरता था। सगुण का जानना कठिन है। उसको कोई जानता ही नहीं। गुण की परख भी तो गुणी को ही होती है। किंतु सबसे विलक्षण स्थिति है चरित की। वह सुगम भी है, अगम भी है और है ऐसा विचित्र कि उसको सुनकर मुनिमन भी भ्रम में पड़ जाता है। उस भ्रम का कारण है माया का प्रसार।

राम की माया सबको नवाती रहती है। उसकी वहीं नहीं चलती जहाँ कि भक्ति का निवास होता है। कारण यह कि वह नर्तकी ठहरी।

उसकी रामप्रिया भक्ति के सामने कब चल भक्ति की प्रभुता सकती है? उसकी आवश्यकता तो मनोरजन विनोद, कौतुक अथवा लीला के लिये ही है। हृदय रमाने अथवा विश्राम पाने के लिये वह नहीं—

माया भगति सुनहु तुम दोऊ । गारिवग जाग सब फोऊ ॥
 पुनि रघुबीरहिं भगति पियारी । माया राछु गर्तफी निगारो ॥
 भगतिहिं सानुल रघुराया । तात तेहि डरपति अति माया ॥
 राम भगति निरुपम निरुपाधी । तसै जासु उर सदा गभाधी ॥
 तेहि बिलोकि माया सकुचार्ह । करि उ सकै फडु निज गमुतार्ह ॥
 अस निचारि जे मुनि गिन्यानी । जचहि भगति सकल सुखखानी ॥

- उत्तर, ११६

यह नर्तकी माया के रूप में राम के नाट्य में योग देती है और अविद्या के रूप में जीव को नाना प्रकार का नाच नचाती है पर जहाँ जीव भक्ति की गोद में गया तहाँ वह अपना रूप माया बदल देती है और विद्या के रूप में धाय का काम करने लग जाती है । जो पहले बाधक थी वही अब साधक बन जाती है । ऐसी स्थिति में यह जीव की मूढता नहीं तो और क्या है कि वह अपने को बाधा में देखता और उससे मुक्त होने का उपाय रचता फिरता है ? उसको यह नहीं सूझता कि माया से मुक्त होना उराले के हाथ में है । वह अपने हृदय में है । वह अपने हृदय में भक्ति को स्थान दे तो उसका मुक्ति की भी चिन्ता न रहे और वह राममय होकर माया को भी अपना अंग बना ले । क्योंकि उसकी स्थिति है—

इस्वर अस जीव अभिनासो । चेतन गमल सहज सुख रासी ।
 सा माया बस भयउ गुसाइ । ष्यो कीर भरकट की गई ।

कीर और भरकट भ्रम और लोभ में पड़कर किस प्रकार अपने को विवेकशून्य हो बंधा हुआ मान लेते हैं, इसको कोई भी देख सकता है । यदि बंदर अपनी मुट्टी को खोल दे और माया के फेर में न रहे तो वह उससे मुक्त हो स्वच्छन्द विचार सकता है और यदि कीर भी नली को अपने हाथ से छोड़ दे, उलट जाने पर भी उसको और दृढता से न गहे तो वह भी जहाँ चाहे फुर से उड़कर विहार कर सकता है परन्तु नहीं, माया के प्रपंच में पड़कर दोनों ही ऐसा नहीं कर पाते और फिर शीघ्र ही सचमुच बधन में आ जाते हैं । यही दशा मायाग्रस्त जीव की भी है ।

अच्छा तो इस मायाकृत अधकार को दूर करने का सुगम उपाय है भक्तिमणि के प्रकाश को प्राप्त करना, जिसकी विधि है—

पावन परत वेद पुराना । राम कथा रचिराकर गागा ॥
मरमी सज्जन सुमति बुदारी । ग्यान बिराग नयन उरगारी ॥
भाव सहित खोजै जो प्राणी । पावभगतिमनिमय मुख खानां ॥

—उत्तर, १२०

भक्ति की ओर मुड़ने के लिये भास रोग से मुक्त होना भी आवश्यक है । उसका विधान है—

सद्गुरु वद वचन चिन्तासा । सज्जम यह न त्रिषय कै आसा ॥
रघुगति भगति सजीवनि मूरा । अनूपान थद्धा अति रूरी ॥
यहि विधि भलेहि सो रोग नसाहा । नाहि त अता फोटि नहि बाहीं ॥

तुलसीदास ने भक्ति योग का जो प्रतिपाद हम प्रकार किया है, उससे प्रकट होता है कि तुलसीदास ज्ञान के विरोधी नहीं । तुलसी ज्ञान के महत्व को मानते हैं और उसे भक्ति का ज्ञान अनिगार्य अंग भी बताते हैं । यह भी नहीं कि तुलसी ज्ञान को मोक्ष का साधन ही न समझते हों । नहा, उन्होंने ज्ञान को मोक्षप्रद माना भी है और उसको भक्ति के समान ही भवखेद के नाश का कारण भी कहा है किंतु साथ ही तुलसी उसकी कठिनाई को भी जानते हैं और इसी से ज्ञानदीपक का साग रूपक भी सबके सामने रख देते हैं, जिससे लोग उसकी सूक्ष्मता, कठिनता और क्षणभंगुरता को समझ लें । तुलसी ने लोमश ऋषि की कथा को बड़े ही दग से लिया है । भूलिए नहीं, लोमश ऋषि राम चरितमानस के ज्ञाता और वक्ता कागमुमुडि का उसका बोध कराते हैं, पर साथ ही ज्ञानमार्ग के भी पंडित भी एक ही हैं । अतः जब देयते हैं कि यह ब्राह्मण बहुत ही विद्वान् और निपुण है तब उसे ज्ञानमार्गी उपदेश देने में मग्न होते हैं । उधर ब्राह्मण बालक को भक्ति का इठ है । वह किसी दशा में भी ज्ञान को भक्ति से बढ़कर नहीं देख सकता । परिणाम यह होता है कि वह निर्गुण का खड्डन और सगुण का भडन करने लगता है । होते होते हुआ यह कि ऋषि क्रोध में आ गए और उनका सारा ज्ञान जाता रहा । उन्होंने ब्राह्मण को शाप दिया और वह हो गया ब्राह्मण से काग । देखिए उस ब्राह्मण बालक की चिंता है—

क्रोध कि द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत कि बिनु अग्यान ।
माया बस परिछिन्न जड़, जाव कि इस समाग ॥

- उत्तर, १११

तुलसी आज भी इसका उत्तर चाहते हैं और अपनी ओर रो कहा यह चाहते हैं—

उमा जे राम चरन रत विगत काम मइ भोष ।
निज प्रभुमय देखति जगत, केहि सन करहि विरोष ॥

- उत्तर, ११२

निश्चय ही तुलसी भक्तियोगी हैं, ज्ञानयोगी कदापि नहीं पर तुलसी का भक्तियोग वास्तव में वह योग है जिसमें ज्ञान का सारा प्रसार समा जाता है और वह किसी प्रकार भक्ति का विरोध नहीं कर पाता । रामचरित मानस के जितने पात्र हैं, जिस दशा में हैं, इस भक्ति से प्रभावित हैं । भाव चाहे प्रेम का हो चाहे बैर का, पर है भक्ति ही का ।

रामचरितमानस में जो अद्वैत की पदावली दिखाई देती है और जो अद्वैत का पक्ष व्यक्त होता है उसका कारण है अद्वैतियों का भी भक्ति का प्रतिपादन करना । अद्वैती भक्ति का विरोधी दशन नहीं, उसका पोषक होता है । यह बात दूसरी है कि वह उसको ज्ञान से अल्प समझता है । अतएव मानना ही होगा कि तुलसीदास ने जो मानसरूपक में 'भगति निरूपण विविध विधाना' की प्रतिज्ञा की है उसको सभी प्रकार से मानस में निभाया भी है ।

हाँ, ब्रह्म, जीव और माया को तुलसी ने 'मानस' में प्रस्तुत के साथ ही साथ कहीं कहीं अप्रस्तुत के रूप में भी लिया है—राम को ब्रह्म, लक्ष्मण को जीव और सीता को माया के रूप में देखा है । तो भी तुलसीदास की दृष्टि जितनी राम पर रही है उतनी माया पर नहीं । फिर भी उन्होंने माया के बारे में कहा बहुत कुछ है । तुलसीदास ने जीव, जगत् और ईश्वर की त्रयी को न लेकर जीव, माया और ब्रह्म की त्रयी को ग्रहण किया है और लक्ष्मण, सीता तथा राम के रूप में जहाँ

तहाँ 'मानस' में इसका निर्देश भी किया है। यदि 'मानस' में लक्ष्मण अनन्त के अवतार नहीं कहे जाते तो उनको जीव का प्रतीक मानने में कोई बाधा नहीं पड़ती। सो भी जैसे ब्रह्म होने पर भी राम के नरत्व में कोई अडचन नहीं बताई जाती, वैसे ही लक्ष्मण के अनन्त होने पर भी उनके जीवन में कोई अडचन क्यों देखी जाय और क्यों न उनको जीव का रूप ही समझा जाय ?

जीव और ब्रह्म की अपेक्षा तुलसी का मायाविचार ही अधिक गूढ़ है, उसी के चक्कर में लोग रहते और अधिक से अधिक अपना ज्ञान दिखाते हैं। फलतः तर्क वितर्क भी कुछ कम नहीं होता। सहायता के लिये जब वे तुलसीदास के अन्य ग्रंथों का हाथ में लेते हैं तब उनकी दृष्टि 'विनय पत्रिका' के इस पद पर सहसा जा अटकती है और बुद्धि बड़ी तत्परता से कुछ मथ निकालना चाहती है। अच्छा तो तुलसीदास का यह प्रसिद्ध पद है—

कसब कहि न जाइ का कहिए ?

देपत तब रचना विचित्र अति समुक्ति मनहि मन रहिए ॥
सूय भीति पर चित्र रग नहि तनु विनु लिखा चितेरे ।
धाए मिटै न मरै भाति दुख पाइय यहि तनु हेरे ॥
रबिफर नीर बसै अति दास मकर रूप तेहि पाही ।
बदनहीन सो असै चराचर पान करन जे काहीं ॥
कोउ कह सत्य झूठ कह काऊ, जुगल प्रबल करि मानै ।
तुलसीदास परिहरै तीनि भ्रम सो आपन पहिचानै ॥

—विनयपत्रिका, १११

तुलसीदास ने इस पद में सत्य, झूठ और दोनों की प्रबलता से अलग रहकर आत्मतत्त्व में लीन होने का उपदेश दिया है। यह तो ठीक ही है। परन्तु देखना यह चाहिए कि इन तीनों में से तुलसीदास किसको मुख्य समझते थे। तुलसीदास अपनी स्थिति को आप ही स्पष्ट कर देते हैं—

हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी ।

जद्यपि मृषा सत्य भाषै जब लागि नहि कृपा तुम्हारी ।

—विनयपत्रिका, १२०

प्रपंच है तो मृषा, किंतु जो तापों का अनुभव हमें प्रतिक्षण हो रहा है वह नष्ट कैसे हो। तुलसी का निष्कर्ष है—

हे हरि यह भ्रम की अधिकाइ ।

देखत सुगत कहत समुक्त ससय सदेह ॥ जाइ ॥

जौ जग मृषा ताप त्रय अनुभव चाहि बहदु केहि लखे ।

कहि ॥ जाइ मृगबारि सत्य, भ्रम तैं दुख होइ बिसेखे ॥

सुभग सेन सोवत सपने धारिधि बूझत भय जागै ।

कोटिहुँ नाव ॥ पार पाव कोउ जग लागि आपु ॥ जागै ॥

अनविचार रमनीय सदा, ससार भयकर भारी ।

सम सतोष दया विवेक तैं व्यवहारी सुखकारी ॥

तुलसीदास सब विधि प्रपंच जग जदपि झूठ छुति गावै ।

रघुपति भगत सत सगति विनु का भवनास नसावै ॥

—विनयपरिका, १२१

यदि तत्त्वदृष्टि से देखा जाय तो इसमें तुलसीदास ने अपने पक्ष को खोल कर रख दिया है। 'जदपि झूठ छुति गावै' से स्पष्ट है कि तुलसीदास परमार्थतः विधिप्रपंच अथवा ससार को झूठ ही मानते हैं परंतु वह उसकी सीमासा में मग्न नहीं होते। कारण यह कि उसकी सीमासा से भ्रम दूर नहीं होता। उतासे तो सशय और सदेह की उत्पत्ति भी नहीं जाती। अतः इस भवजाल से मुक्त होने का मार्ग कुछ और ही है। तुलसीदास इतना और भी कहते हैं कि ससार उसी को शून्य दिखाई देता है जिसमें विचार का अभाव है। विचारशील व्यक्ति को तो ससार बहुत भयंकर प्रतीत होता है। हाँ, इस ससार में इतनी विशेषता अवश्य है कि जो व्यक्ति इस व्यवहार को सम, सतोष, दया और विवेक की दृष्टि से देखता है, उसको इसमें सुख की प्राप्ति भी हो जाती है, पर इसका त्रास नष्ट नहीं हो पाता। वह तो वस्तुतः राम की भक्ति और सत की सगति से ही नष्ट होता है। निदान—

मैं तोहि अब जायो ससार ।

बाँधि न सकहि माहिं हरि के बल प्रगट कपट आगार ॥

देखत ही कर्मणीय कछू नाहिंन पुनि किए बिचार ।

ज्यों कदली तर मध्य निहारत कबहुँ न निकसत सार ॥

तेरे लिए जनम अनेक मैं फिरत न पायों पार ।

महामोह मृगजल सरिता महुँ बोख्यो हौं बारहि बार ॥
 सुखल छल बल काटि किए बस हौंहि न भगत उदार ।
 सहित सहाय तहाँ बसि अब जेहि हृदय न नदकुमार ॥
 तासा करह न्नातुरी जो नहिं जानै मरम तुम्हार ।
 सो परि डरै मरै रज्जु अहि त बूझै नहिं व्यवहार ॥
 निज हित सुनु सठ हठ न करहि जो चहहि कुसल परिवार ।
 तुलसीदास प्रभु के दासन तजि भजहि जहाँ मद भार ॥

—विनयपत्रिका १८८

तुलसीदास ने ससार को जो चुनौती दी है और उस पर नंदकुमार की जो धौंस जमाई है वह तो साहित्य की गत हुई। दर्शन के क्षेत्र में भी इस 'व्यवहार' से सिद्ध हो जाता है कि तुलसीदास भी स्वामी शंकराचार्य के परमार्थ और व्यवहार को ठीक समझते थे। तुलसीदास ज्ञान के क्षेत्र में उसे कुछ अलग हो जाते हैं। उनकी दृष्टि व्यवहार पर ही अधिक है और उनको ज्ञान की अपेक्षा भक्ति का पक्ष ही सरस, सुबोध, व्यापक और परिपुष्ट दिखाई देता है।

ससार चित् का विलास है तो इसका सब्बा स्वरूप भी उसी चित्त में भासित होता है, जो राम की भक्ति से स्वच्छ, निर्मल और प्रसन्न हो चुका है। तुलसीदास इस मन की रचना को

मन

बड़े ढग से समझाते हैं। देखिए वस्तुस्थिति क्या है और उसमें मन का हाथ कितना है।

कहते हैं—

जौ निज मन परिहरै विकारा ।
 तौ कत द्वैत बनित ससृति दुख, ससय सोक अपारा ॥
 सत्रु भिन मध्यस्थ तीनि ये मत कीहें बरिआह ।
 त्यागव गहव उपेच्छनीय अहि हाटक तून की नाइ ॥
 असन, बसा, बसु, बस्तु विविध विधि सन मत महुँ रह जैसे ।
 सरग नरक, चर अचर लोक बहु बसत मध्य मन तैसे ॥
 विटप मध्य पुत्रिका, सूत्र महुँ कचुक विनहिं बनाए ।
 मन महुँ तथा लीन नाना तनु प्रगटत अवसर पाए ॥

रघुगति भगति चारि छालित चित बिनु प्रयास ही सभे ।
तुलसीदास कह चिद बिलास जग भूक्त बूक्त बूके ॥

—विनयपत्रिका, १२४

मन की बात मन में बैठ सकती है, पर हमारा उद्धार तो तभी हो सकता है जब हम इरा मन को अपने अधीन कर लें। इसके निमित्त सन्यास सबको सस्ता दिखाई देता है, पर तुलसीदास इससे दूर ही रहना चाहते हैं। कारण कि वह घट बने ठने सन्यासियों के कर्मों से भलीभाँति परिचित हैं और यह भी प्रत्यक्ष देखते रहते हैं कि इसके कारण ससार में कौसी घोर अव्यवस्था फैलती जाती है। कहने को तो सभी ब्रह्म बन बैठे हैं, पर दृष्टि लगी रहती है सदा सब की दाम पर ही। इसी से तुलसीदास का अंतिम निश्चय है—

नाहिन आवत आन भगोसो ।

यह कलकाल सकल साधन तर है सम फलनि परो सो ॥

तप, तीरथ, उपवास, दान, मज्ज जेहि जो रुचै करो सो ।

पाएहि पै जानिबो करम फल, भरि भरि वेद परोसो ॥

आगम त्रिधि, जप जाग करत तर सरत न काज खरो सो ।

सुख सपनेहु न जाग सिधि साधा, रोग बियोग धरा सो ॥

काम क्रोध मद लोभ मोह मिलि ग्याग विगम हरा सो ।

विगरत मन स यास लेत जल नाधत आम धरो सो ॥

बहु मत सुनि बहु पथ पुराननि जहाँ तहाँ भ्रमारा सो ।

गुरु कष्टो रामभजन गीका माहिं लगात राज डगरो सो ॥

तुलसी बिनु परतीति प्रीति फिरि फिरि पचि मरै मरो सो ।

राम नाम बोहित भवसागर, चाहे तरन तरो सो ॥

—विनयपत्रिका, १७३

तुलसीदास ने जिस रामभजन को राजमार्ग कहा है, वस्तुतः वह है क्या ? रामभजन को लेकर जो कबीर आदि निर्गुण सत चले थे वह तो राजमार्ग नहीं था। वह तो 'कल्पहिं पंथ अनेक' का ही परिचायक था। वह 'श्रुतिसंमत' तो नहीं और चाहे जो रहा हो। तुलसीदास ने जिस रामभजन को लिखा है वह सबका जाना सुना और मनभाया हुआ भी है। उसमें सभी साधनों का सार और सभी इद्रियों का प्रबध

भी है। उस राम में रम जाना कितना सहज, सरल और सुगोच है, इसको वही जान सकता है जो रामचरित को श्रद्धा की दृष्टि से देखता और भक्ति के कान से सुनता है। तुलसीदास का परम आदेश तो यह है—

जौ मन भय्यौ चह हरि गुर तर ।

तौ तबि विषय त्रिकार सार भजु, अजहँ जो मैं कहौ सोइ कर ॥
सम सनोष त्रिचार त्रिमन अति सतसर्गाति एचारिदृढ करि धर ।
काम क्रोध अरु लाभ माइ मद राग द्वेष निसेष करि परिहर ॥
खवन करग, मुरत नाम, हृदय हरि, सिर प्रनाम, सग कर अनुसर ।
नयनन निरखि कृपा समुद्र हरि अग जग रूप भूप सीतावर ॥
इहै भगति वैराग्य ग्यान यह हरि तोषन यह सुभ व्रत आचर ।
तुलसीदास सित्र मत मारग यहि चलत सदा सपनहुँ नादिन डर ॥

—विनयपत्रिका, २०५

तुलसीदास का शिवप्रतिपादित, कल्याणकारी राजमार्ग आपके सामने आ गया। आप उस पर अभी ठीक ठीक चल नहीं सकते। कारण यह कि इसमें 'सेवा कर अनुसर' का विधान भी है, जिसको समझाने में अभी कुछ कठिनाई भी हागी। 'सेवा कर' का सीधा अर्थ हुआ—हाथ स सेवा करा और 'अनुसर' का अर्थ हुआ—अनुसरण करो। किंतु इस अनुसरण का सबध है किससे ? कर से अथवा चरण से ? हमारी दृष्टि में 'सेवा कर' के द्वारा तुलसीदास ने मूर्तिपूजा को महत्व दिया है और 'अनुसर' के द्वारा तीर्थयात्रा को। यात्रा के सबध में तो उनका प्रत्यक्ष विषाद है—

चचल चरन लोभ लगि लोछुप द्वार द्वार जग बाणे ।

राम सीय-आस्रमनि चलत त्यों भये न खमित आभाणे ॥

—विनयपत्रिका, १७०

और मूर्तिपूजा के विषय में उनका मत है—

मन, इतनोई या तनु को परम पछ ।

सब अँग सुभग बिंदुमाधव छवि, तजि सुभाउ अवलोकु एक पछ ॥
तरुन अरुन अभोज चरन मृदु नरु तुति हृदय-तिमिरहारी ।
कुलिस कंतु जग जलज रस वर अकुस मन-गज बसकारा ।

कनक जटित मनि तूपुर, मेखल कटित रटति मधुर बानी ।
 निबली उदर गँभीर नाभि सर जहँ उभजे बिरचि ग्यागी ॥
 उर बनमाल, पठिक प्रीति सोभित, विप्रार । चित कहँ करषै ।
 स्वाम तामरस दाम बरन बगु पीत बसन सोभा बरषै ॥
 कर कनक केगूर मनोहर, देति मोद मुद्रिक गारी ।
 गदा कन दर चारु चक्रधर नागसुख सम भुज चारी ॥
 कबु ग्रीव छुवि सीव चिबुक द्विज अधर अरुन उन्नत नासा ।
 नव राजीव नयन, ससि आना, सेवक सुपद विपद हासा ॥
 रुचिर, कपोल, स्रधन कुडल, शिर मुकुट, सुतिलक भाल भ्राजै ।
 ललित भ्रुकुटि, सुदर चितमनि, कच निररि मधुप श्रवणी लाजै ॥
 रूप सील गुन पानि दच्छ दिसि सिंधु गुता रत पदसवा ।
 जाकी कृपा कटाक्ष चहत सिव विधि मुनि मनुज दनुज देवा ॥
 तुलसीदास भा नाथ मिटै तब जब मति यहि सरुन श्रटकै ।
 नाहित दीन मलीन हीन सुख, काटि जनम भ्रमि भ्रमि भटकै ॥

—विनयपत्रिका, ६३

तुलसीदास ने यहाँ इस बात का उल्लेख नहीं किया कि लोग किस प्रकार त्रिभुवाध्व की पूजा करते हैं । उनका ध्यान तो बस इस पर रहा है कि त्रिभुवाध्व किस प्रकार किसी हृदय में धर कर जाते हैं और उसकी पुद्धि उसके स्वरूप में रम जाती है । किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि तुलसीदास मूर्तिपूजा को ठीक नहीं समझते । नहीं, उनकी दृष्टि में मूर्तिपूजा की उपयोगिता है और उपयोगिता है मूर्ति की भी । मूर्ति की छटा तो आपके सामने आ ही गई, पर मूर्तिपूजा का रहस्य अभी आप पर नहीं खुला । सो इसका भेद भी कुछ खोल लेना चाहिए । तुलसी का एक दोहा है—

अपना एपन गिज हथा, तिय पूजहि निज भाति ।
 फलै सकल मन कामगा, तुलसी प्रीति प्रतीति ॥

—दोहावली, ४५४

तुलसीदास ने इसी 'प्रीतिप्रतीति' में सब कुछ कह दिया है । जिसकी जैसी प्रीतिप्रतीति होगी, उसको वैसा ही फल भी प्राप्त होगा ।

पत्थर की पूजा चली ही क्यों ? इसी प्रीतिप्रतीति के कारण तो ?
तुलसी स्वयं इसे कह देते हैं—

बैरी बिदारि भये वृषिकराल कहे प्रह्लादहि के अनुरागे ।
प्रीति प्रतीति बढी तुलसी तब तैं सब पाहन पूजन लागे ॥

—कवितावली, उत्तर, १२८

और इसी से तो तुलसी को खुल कर इतना और लिखना पड़ा
है कि—

अतनामिहु तैं बड़ गहरजामी हैं राम जा नाम लिए तैं ।
धावत धेनु पहाइ लवाइ ज्यों बालक बोलनि कान किए तैं ॥
आपनि बूझि कहे तुलसी, कहिबे की न बावरि बात बिधे तैं ।
पैब परे प्रह्लादहु को प्रगटे प्रभु पाहन तैं न हिये तैं ॥

—कवितावली, उत्तर, १२९

तुलसीदास न रामचरितमानस में मूर्ति को हँसाया तो प्रतिमा को
रुलाया भी है। पहल मूर्ति का मुसकाना देख लीजिए—

बिनय प्रेम बस भई मवानी । खसी माल मूरति मुसकानी ।

—बाल, २४१

रही प्रतिमा के रोने की बात, सो मदोदरी के साथ देखिए—
दस दिशि दाह दान अति लागा । मउ परब विनु रवि उपरागा ॥
मदोदरि उर कपित भारी । प्रतिमा खचहि नयन मग बारी ॥

—लंका, १०२

तो भी भूलना न होमा कि तुलसीदास मूर्ति पूजा को कलियुग का
प्रमुख साधन नहीं मानते और इसी से कहते भी हैं—

कृतजुग त्रेता द्वापर, पूजा मख अब जोग ।

जो गति होइ सो कलि हरि, नाम तैं पावहि लोग ॥

कृतजुग सब जोगी विग्यानी । करि हरि ध्यान तरहि भव प्रानी ॥
त्रेता विविध जग्य नर करहीं । प्रभुहिं समर्पिं करम भव तरहीं ॥
द्वापर करि रघुपति पद पूजा । नर भव तरहि उपाउ न दूजा ॥

कलियुग केवल हरि गुन गाहा । गात नर पावहि भय थाहा ॥
 कलियुग जोग न जग्य न ग्याना । एक अधार राम गुन गाता ॥
 सब भरोस तजि जा भज रामहि । प्रेम समेत गाथ गुन भ्रामहि ॥
 सोइ भव तर कहु ससय गाहीं । नाम प्रताप प्रगट कलि माहीं ॥

—मानस, उत्तर, १०३

तुलसी ने नाम को इतना क्यों सराहा है, इसको उन्होंने स्वयं
 बता दिया है। इससे इसके संबन्ध में अधिक
 / नाम छानबीन करने की आवश्यकता नहीं। हाँ,
 आवश्यकता है तुलसी के मन और नाम के
 संबन्ध को समझने की।

तुलसीदास ने कागशुगुंडि को परम भक्त के रूप में अफित
 हरिभजन किया है अतएव हम कह सकते हैं कि
 काग का हरिभजन ही तुलसी का भी इष्ट हरिभजन है—

पीपर तरु तर ध्यान सो धरइ । जाप जग्य गाकरि तर करइ ॥
 आँखि छाँह कर मानस पूजा । राजि हरि भक्तनु काज नहि दूआ ॥
 बर तर कह हरि कथा प्रसगा । आवाह सुनाहि आग बिहगा ॥
 राम चरित विचित्र विधि नाना । प्रेम सहित कर सादर गाजा ॥

—मानस, उत्तर, ५७

यह तो हुआ तुलसीदास का शाश्वत हरिभजन। अब इस समय,
 इस घोर कलिकाल में करना क्या चाहिये, यदि इसे तुलसी के सुँह से
 सुनना है तो इसे भी सुनें—

वीर महा अथराधिये सावे सिधि होय ।
 सफल काम पूरन करै, जानै सब कोय ॥
 बेसि, बिलंब न कीजिए, लीजै उपदेश ।
 बीज मत्र जपिए सोई, जो जपत महेश ॥
 प्रेम बारि तर्पन भलो, घृत सहज सोहु ।
 ससय समिधि, अग्नि छमा, भमता बलि देह ॥
 अघ उच्चाटि, मन बस करै, मारै मद मार ।
 आकरधै सुख सपदा सतोष बिभार ॥

जे यहि भोति भजन किए, मिले रघुपति ताहि ।
तुलसीदास प्रभु पथ चढ्यो, जो लेहु निबाहि ॥

—विनय, १०८

और इस भावभजन किंवा 'मानस पूजा' की आरती है—

ऐसी आरती राम रघुवीर की करहि मन ।

हरन दुख द्वंद गोविंद आनंद धन ।

अचर चर रूप हरि सवगत सर्वदा बसत, इति वासना धूर दीजै ।
दीर निज-क्रोध गत क्रोध मद मोह तम प्रौढ अभिमान चित्तवृत्ति छीजै ॥
भाव शनिसय बिस-प्रदवर नैवेद्य सुभ श्रीरमन परम सतोष कारी ।
प्रेम ताबून, गतसूल ससय सकल, बिपुल भगवांसना बीज हारी ॥
असुभ सुभकर्म घृत पून दस वतिका, त्याग पावक, सतो गुण प्रकास ।
भगति वेराग्य भिग्यान दीपावली अरि नाराजन जग निवास ॥
विमल हृदि भजन कृत साति परजंक सुभ, सयन बिस्राम श्रीराम राया ।
छुमा कचना प्रमुख तत्र प्रचारिका, यत्र हरि तत्र नहि भेर माया ॥
एहि आरता निरत सनकादि छुति लेष लिप देउरुषि अखिलमुनि तत्त्वदरसी ।
करै सोह तरै, परिहरै कामादि मल, बदति इति अमलमति दास तुलसी ॥

—विनय ४७

अमलमति तुलसीदास की इस आरती को देखकर आशा है बहुतों का वह भ्रम भी दूर हो जायगा जो कभी कभी श्री रामानन्द के कुछ पदों को देखकर उत्पन्न हो जाता है। रामानन्द भी इस प्रकार की मानस पूजा के पक्षपाती थे, इसमें संदेह नहीं और उनकी इसी मानस पूजा को लेकर जो हिंदी का निर्गुण संत संप्रदाय खड़ा हो उठा तो इसमें कुछ आश्चर्य नहीं। निर्गुण सतों की जो योग्यता, रुचि और रुझान थी, उसको देखते हुए और देश काल की प्रेरणा पर ध्यान रखते हुए यह जान लेना कठिन नहीं कि क्यों हिंदी का निर्गुण सत संप्रदाय सगुण का कुछ विरोधी होकर चला और क्यों कुछ सूफी सतों ने दाशरथि राम का घोर विरोध भी किया। उस समय की इसलामी कट्टरता मूर्ति के विरोध में बहुत कुछ मनमानी कर रही थी और परमार्थ दृष्टि से मूर्ति को बहुत महत्त्व वैष्णवों में भी कभी नहीं दिया गया था। उसे अर्चावतार के रूप में साधना का अग्र माना अवश्य

गया था, पर अनिवार्य रूप में नहीं, सहायक के रूप में ही। उसका महत्त्व तभी तक था जब तक मन इष्टदेव में रम नहीं जाता। हाँ, लोक की दृष्टि से बहुत से सिद्ध भी इस साधना में लगे रहते हैं और इसको इसलिये करते रहते हैं कि जन सामान्य की रुचि इधर हो, अथवा तुलसी का पक्ष है यही—

देखु राम सेवक, सुनु कीरति, रटहि नाम करि गान गाथ ।
हृदय श्रानु धनु बान-पानि प्रभु, लसे मुनिपट कटि कसे माथ ॥

—विनय, ८४

विग्रह' के रूप में तुलसीदास विंदुमाधव के भक्त थे यह हम पहले विग्रह देख चुके हैं। वे कहते हैं—

तुलसीदास भवनास भिटै तव, जब मति इहि सरूप अटकै ।
नाहित दीन मलाग हीन मुल काटि जाम भ्रमि भ्रमि भटकै ॥

—विनयविक्रिका, ६३

'जब मति यहि सरूप अटकै' से प्रकट ही है कि तुलसीदास यहाँ भी स्वरूप में ही मति को लीन करना चाहते हैं कुछ पूजा विधान अथवा अर्चामात्र में नहीं। तुलसीदास के इस पद से इतना और भी विदित हो जाता है कि वे वास्तव में यति थे। कारण, यति लोग ही इस विग्रह के प्रमुख उपासक हैं। तुलसीदास किस संप्रदाय के यति थे इसका पता भी इसके पहले के पद से हो जाता है। उसमें कहा गया है—

कुचित कच सिर मुकुट भाल पर तिलक कहीं समुभाई ।
अल्प तडित जुग रेख इ दु मई रहि तजि चचलताइ ॥

—विशयपत्रिका, ६२

किंतु कहा जा सकता है कि यह तो विंदुमाधव के तिलक का वर्णन है, इससे तुलसी के संप्रदाय का सीधा बोध कैसे हो सकता है। निवेदन है 'गीतावली' में भी तो तुलसी ने ऐसा ही कुछ कहा है। देखिए—

मास बिसाल विकट भृकुटी बिच तिलक रेख रुचि राजै ।
मनहुँ मदन तम तकि मरकत धनु गुगुल कनक सर साजै ॥

—उत्तर, १२

यह तो तुलसी के विग्रह का रूप हुआ । जिस अवतारी का स्वरूप तुलसीदास के सामने नित्य बना रहता था, उसका शाश्वत रूप सभवत यह है—

नील सरोरुह नील मनि नील नीरधर स्याम ।
लाजहिं तनु सोभा निरखि कोटि कोटि सत काम ॥

सरद मयक बदन छुवि सीवौं । चार कपाल चिबुक दर ग्रीवौं ॥
अधर अरुन रज सुदर नासा । त्रिधु कर निरबिनिन्दक हासा ॥
नव अरुज अंघक छुवि नीकी । चितवनि ललित भावती बीकी ॥
भृकुटि मनोज चाप छुवि हारी । तिलक ललाट पल्ल दुतिकारी ॥
कुडल मकर मुकुट विर भ्राजा । कुटिल केश जनु मधुप समाजा ॥
उर श्रीवत्स रुचिर बनमासा । पदिक हार भूषन मनि जाला ॥
केहरि कधर चार जनेऊ । बाहु विभूषन सुन्दर तेऊ ॥
करि कर सरिस सुभग मुजदंढा । कटि निपग कर सर कोदंढा ॥

तडित विनिन्दक पीत पट उदर रेल बर तीनि ।
नाभि मनोहर लेति जनु जमुन भँवर छुवि छीनि ॥

पद राजीव बरनि नहिं आहीं । मुनि मन मधुप बसहिं जिह माहीं ॥

—बालकांड, १५२

और इसी के साथ ही पूरक के रूप में इतना और भी—

वाम भाग सोभित अनुकूला । आदिसक्ति छुवि निधि जगमूला ॥
जासु अस उपजहिं गुनखानी । अगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी ॥
भृकुटि विजास जासु जग होई । राम वाम दिसि सीता सोई ॥

यह तो अवतारी राम का वह रूप हुआ, जो अवतार के रूप में प्रगट हुआ और तुलसीदास के चित्त में बसने के लिये पथिक का बाना धारण किया और साथ में अनुज लक्ष्मण को भी ले लिया । तुलसीदास के इष्टदेव यही पथिक राम हैं । और इसी प्रथी के सबध में तुलसीदास का निष्कर्ष है—

राम वाम दिसि जानकी लषन दाहिनी ओर ।
ध्यान सकल कल्यानकर सुरतर तुलसी तोर ॥

—दोहावली, १६

राम के रूप को तुलसी ने बहुत सराहा है। पर साधना के क्षेत्र में उन्होंने जो महत्व राम के नाम को दिया, वह उनके रूप को नहीं।

देखने में तो यह बात कुछ ठीक सी नहीं जँचती
 ✓ नाम माहात्म्य कि नाम को राम से अधिक सराहा जाय, किंतु
 तुलसी के तर्क और विवेक के रामने रार
 झुकाना ही पड़ता है। तुलसीदास ने भाँति भाँति से इसे सिद्ध कर
 दिखाया है कि राम का नाम राम से क्यौंकर बड़ा माना जाता है।
 रामचरितमानस में तुलसीदास ने जो कुछ नाम और रूप का सबंध
 दिखाया है वह स्थिति को स्पष्ट करने के लिये पर्याप्त है। कहते हैं—

राम भाखु कपि फटकु बटोरा । सेतु हेतु भ्रम की ह न थोरा ॥
 नाम लेत भवविधु सुखाहीं । करहु विचार सुजन मन माहीं ॥

बाल०, ३०

इस विचार के साथ ही साखी के रूप में इतना और भी कह
 देते हैं—

ब्रह्म राम तें नाम बड़ बरदायक बर दाणि ॥
 राम चरित सत कोटि महुँ लिय महेश लिय जानि ॥

किंतु यह तो सूफ और बिश्वास की बात हुई। इसको विवेक का
 प्रसाद कैसे मान सकते हैं? निदान तुलसीदास पहले विवेक को ही
 लेते हैं और खुलकर सिद्ध करते हैं कि इसे प्रत्यक्ष क्यौं नहीं देख लेते—

देखिअहि रूप नाम आधीना । रूप ग्यान नहि नाम विहीना ॥
 रूप बिसेष नाम बिनु जाने । करतल गत न परहि पहिचाने ॥
 सुमिरिय नाम रूप बिनु देखें । आवत हृदय सनेह बिसेरें ॥
 नाम रूप गति अकथ कहानी । समुझत सुखद न परति बखानी ॥
 अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी । उभय प्रबोधक चतुर तुभाखी ॥

—वही, २६

इसी दोहरे गुण को लेकर तुलसीदास इतना और भी स्पष्ट
 कहते हैं—

एक दासगत देखिअ एक । पात्रक सम जुग ब्रह्म विवेक ॥
उभय अग्रम जुग सुभग नाम ते । कहैंउ नाम बड़ ब्रह्म राम ते ॥

—बही, २८

तुलसीदास ने अपनी समझ से नाम को ब्रह्म और राम, निर्गुण और सगुण, दोनों से बड़ा सिद्ध कर दिया पर इससे यह तो सिद्ध नहीं हुआ कि यह राम का नाम ही है, जो सब नामों में श्रेष्ठ है। तुलसीदास ने इसको भी सिद्ध करने का सफल प्रयत्न किया है। सब तर्कों के साथ ही साथ एक ऐसा भी तर्क उपस्थित किया है जो सबकी समझ में झट से आ जाता है। राम की ध्वनि में क्या भरा है, इसकी अनुभूति सहसा किसी को नहीं हो सकती। पर इसको सभी लोग देख सकते हैं कि लेखन में रकार और मकार की स्थिति क्या होती है -

एक छत्र एक मुकुट मनि सबै बरन पर जोउ ॥
तुलसी रघुबर नाम के बरन बिराजत दोउ ॥

—दोहावली, २५

‘र’ छत्र है तो ‘म’ मुकुटमणि। इनके शासन को कौन नहीं मानता और कौन राम के राजा नाम से बाहर जा सकता है? निदान तुलसी की घोषणा है—

राम नाम मनि दीप धरु जीह देहरी द्वार ॥
तुलसी भीतर बाहेरहु जौं चाहति उँजियार ॥

विचारने की बात है कि घर के भीतर ज्योति जगाने वाले निर्गुणी संतों ने भी राम के नाम को ही लिया है, कुछ अन्य के नाम को नहीं। तुलसीदास बाहर और भीतर दोनों को प्रकाशित करने के लिये राम नाम ही को ठीक समझते हैं और संक्षेप में सहज भाव से कह जाते हैं—

हिय निगुन नैनहि सगुन रसना राम सुनाम ॥
मनहु पुरट सम्युट लसत तुलसी ललित ललाम ॥

—दोहावली, ७

इसमें भी सगुण के ध्यान में तो लोगों की सरस रुचि रही नहीं और निर्गुण मन में आ नहीं पाता। अतः विवश होकर नाम की शरण में ही जाना पड़ता है। तभी तो तुलसीदास का निश्चित आदेश है—

सगुण ध्यान रुचि सरस गहिं निर्गुण मन तें दूरि ॥
तुलसी सुमिरहु राम को नाम सजीवन मूरि ॥

—दोहावली, ८

स्मरण रहे, यह राम नाम की ही विशेषता है कि इससे दोनों पक्ष सफल हो जाते हैं और किसी की क्षति भी नहीं होती। इसकी विशेषता है—

भीठो अरु फठवति भरो रौताई अरु खेम ॥
स्वारथ परमारथ सुलभ राम नाम के प्रेम ॥

—दोहावली, १५

तुलसीदास को इस राम नाम का इतना इष्ट है कि इसके सामने वह किसी अलख को भी विशेष महत्त्व नहीं देते और चिढ़कर किसी अलख लखाने वाले से कहते हैं—

हम लखि लखहि हमार लखि हम हमार के बीच ॥
तुलसी अलखहि का लखहि राम नाम जपु नीच ॥

—दोहावली, १६

सच है लखना हो तो यह देखना चाहिए कि हम क्या हैं, हमारा क्या है, और हममें और हमारे में यह सबध कैसे बना हुआ है, और यदि जपना है तो राम नाम क्यों न जपें। भला जो दिखाई ही नहीं देता उसको देखने का स्वाँग रचना कहाँ का न्याय है? तुलसीदास को सर्वत्र राम नाम का ही प्रसार दिखाई देता है और इसी से सारा घर बाहर सुखी होता है। उनकी दृष्टि में—

दम्पति रस रसना दसन परिजन बदन सुगोह ॥
तुलसी हरहित बरन सिंसु सम्पति सहज सनेह ॥

—दोहावली, २४

इस शिशु में शक्ति भी अपार है। यह कलिकाल को क्षण में दलित कर देता है। देखिए—

राम नाम नर केसरा कनक कसिपु कलि काछु ॥
जापक जन प्रह्लाद जिमि पालहि दलि सुर साछु ॥

—दोहावली, २६

फलात —

राम नाम कलि कामतव सकल सुमगल कद ॥
सुभिरत करतल सिद्धि सव पग-पग परमानद ॥

—दाहावली, २७

यही कारण है कि तुलसीदास दृढ़ता से सीख देते हैं—

राम जपु जाह जानि प्रीति सों प्रतीति मानि
राम नाम जपे जैहे जिय की जरनि ।

राम नाम सों रहनि, राम नाम की कहनि,
कुटिल कलि मल लोक सकट हरनि ॥

राम नाम को प्रभाउ पूजियत गनराउ,
कियो न दुराउ कही आपनी करनि ।

भव सागर को सेतु, कासी हूँ सुगति हेतु,
जपत सारव संसु सहित घरनि ॥

बाल्मीकि याध हे अगाध अपराध निधि,
मरा मरा जपे पूजे मुनि अमरनि ।

रोक्यो विथ्य सोख्यो सिधु षटजहुँ नाम बल,
हास्या हिय, खारो भयो भूसुर डरनि ॥

नाम महिमा अपार सेव सुक बार बार,
मति अनुसार बुध वेद हूँ चरनि ।

नाम रति कामधेनु तुलसी को कामतव,
राम नाम है विमोह तिमिर तरनि ।

—विनयपत्रिका, २४७

और इसी के बल पर अपने राम से भी खुलकर कहते हैं—

राग, रावरो नाम साधु सुरतरु है ।
 सुमिरे त्रिविध धाम हरत पूरत काम
 सकल सुकृत सरसिज को सरु है ॥
 लाभहू को लाभ सुखहू को सुख सरबस
 पतित-पावन डरहू को डरु है ॥
 नीचे हू को, ऊँचे हू को, रंक हू को राव हू को
 सुलभ सुखद आपनो सो घरु है ॥
 वेद हू, पुरान हू, पुरारि हू पुकारि कथा
 नाम प्रेम चारि फल हू को फरु है ।
 ऐसे राम नाम सौं न प्रीति न प्रतीति मन,
 मेरे जान जानिबो सोई तरु खरु है ॥
 नाम सौं न मातु पितु भीत हित बधु गुण
 साहिव सुधी सुसीछ सुधाकरु है ।
 नाम सौं निबाहु नेहु दीन को दयाछ देहु,
 दास तुलसी को, बलि, बड़ो बरु है ॥

—विनय, २५५

तुलसीदास के अध्ययन में इस साधुसुरतरु से विशेष सहायता मिल सकती है और कुछ साधु सज्जन इसके आधार पर बड़े अभिमान से कह भी सकते हैं कि तुलसीदास वस्तुतः साधुमत साधुमत के पोषक थे, कुछ लोकमत के पुजारी नहीं। संभव है ऐसे महानुभावों की धारणा ही सत्य हो, परंतु देखना तो यहाँ यह है कि तुलसीदास ने जो बारबार लोकमगल का नाम लिया है उसका रहस्य क्या है और क्यों उन्होंने बारबार पथिक राम को ही अपना इष्ट बनाया है कुछ तटस्थ राम को नहीं। तुलसीदास के किसी भी ग्रंथ का अवलोकन कीजिए, आपको स्वयं अवगत होगा कि तुलसीदास ने कहीं 'संन्यास' को लिखा है, और कहीं 'विप्र' को और 'चरित' तो सर्वत्र है ही। तात्पर्य यह कि तुलसीदास ने 'चरित', 'विप्र' और 'संत' को ही सराहा है और इन्हें

के द्वारा लोक तथा परलोक दोनों को ही साधा है। यह सच है कि तुलसीदास ने सत को विशेष महत्त्व दिया है, किंतु सत की जो कसौटी उन्होंने दी है वह लोक से उदासीन आत्मारामी मनमोजी संत की नहीं है। वह तो उसी संत की कसौटी है जो राम के चरित को अपना चरित बनाता और उनके शील, स्वभाव तथा गुण को अपनाकर अपने को लोकहित में लीन कर देता है। स्मरण रहे संत की 'रहनि' के सबध में उनकी कामना यह है -

कमहुँक हौं यहि रहनि रहौंगो ।
 श्रीरघुनाथ कृपाछ कृपा तैं सत सुभाव गहौंगो ॥
 यथा 'लाम संतोष सदा काहू सौं कछु न चहौंगो ।
 परहित निरत निरतर मन क्रम बचन नेम निबहौंगो ॥
 परब बचन अति दुसूह खवन सुनि तेहि पावक न दहौंगो ।
 बिगत मान, सम सीतल मन, परगुन, नहिं दोष कहौंगो ॥
 परिहरि देहजनित चिंता, दुख सुख समबुद्धि सहौंगो ।
 तुलसीदास प्रभु, यहि पथरहि अविचल हरिभक्ति लहौंगो ॥

—विनय, १७२

इस पद में जो निरतर परहित की कामना की गई है वह लोक-हित नहीं, तो और क्या है ? विचारने की बात है कि स्वयं राम ने अपने श्रीमुख से जो सतगुण नारद जैसे परम भक्त से कहे हैं उनमें भी विप्र पद प्रेम और परहित का स्पष्ट निर्देश है। देखिए और सचेत हो सुनिए—

सुनि सुनि संत ह के गुन कहऊँ । जिन्ह तैं मैं उनके बस रहऊँ ॥
 षट विकार जित अनष अकामा । अचल अकिंचन सुचि सुखधामा ।
 अमित बोध अनीह मितभोगी । सत्यसार कवि कोविद जोगी ॥
 सावधान मानद मदहीना । धीर धर्म गति परम प्रवीना ॥

गुनागार ससार दुख रहित विगत सदेह ।
 तजि मम चरन सरोज प्रिय ति ह कहु देह न गेह ॥

निज गुन खवत सुनत सकुचाहीं । पर गुन सुनत अधिक हरपाहीं ॥
 सम सीतल नहिं त्यागहिं नीती । सरल सुभाउ सबहिं सन प्रीती ॥

जप तप व्रत दम सज्जम गैमा । गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा ॥
 भ्रद्धा कृमा मयत्री दाया । मुदित मम पद प्रीति अमाया ॥
 विरति विवेक विनय विग्याना । बोध जधारथ वेद पुराणा ॥
 दम मान मद करहि न काऊ । भूलि न देहि कुमारग पाऊँ ॥
 गावहिं मुनहिं सदा मन लीला । हेतु रहित पर हित रत लीला ॥
 मुनि मुनु साधुन के गुन जेते । कहि न सक सारद खुति तेते ॥

—अरण्य, ४०

साधुओं के अत्युत्कृष्ट गुण हैं, किंतु यदि उनमें 'परहित' नहीं तो कुछ भी नहीं । कारण कि स्वयं राम की स्पष्ट बोधना है—

परहित सरिस धरम नहिं भाई । परपीड़ा सम नहिं अधभाई ।
 निर्णय सफल पुरान बेद कर । कहेउँ तात जानहिं कोविद नर ॥

—उत्तर, ४१

सारांश यह कि जिसमें लोकहित नहीं वह साधु नहीं चाहे जो हो । निदान मानना ही होगा कि तुलसी का साधुमत सचमुच लोकहित का प्रतिपादक है, कुछ उसका विरोधी नहीं ।

६-मगल विधान

तुलसीदास के संत मत को ठीक ठीक न समझने के कारण बहुत से लोग उसके सभ्य में भौंति भौंति की कल्पना किया करते हैं और उनपर दोषारोपण भी कुछ कम नहीं करते।

संत मत की परख तुलसी का संत मत लोकमत और लोकहित का प्रतिपादक है और इसी से तुलसी ने सुग्रीव और विभीषण का सत्कार किया है कभी उनका देशद्रोही के रूप में नहीं देखा है किंतु भायप का प्रतीक उन्हें नहीं माना, और इसके अभाव में उनको लज्जित भी कराया है। कदाचित् यही कारण है कि जन सुग्रीव और विभीषण भरत और राम को मिलते देखते हैं तब अपनी करनी से लज्जित होते और कुछ ग्लानि में गड से भी जाते हैं। विचार करने की बात यहा यह है कि क्या सुग्रीव और विभीषण राज्य के लोभ में पढ़कर ही राम की शरण में गए थे ? क्या वस्तुतः वे राजा बनना चाहते थे ? प्रत्यक्ष है कि उनके हृदय में यह भावना कदापि न थी। सुग्रीव और बालि का समाम व्यक्तिया का समाम था। बालि ने अपना जो धातंक जमा लिया था और उसने अपने बल के वर्प में आकर जो सुग्रीव का 'सर्वस अरु नारी' तक छीन लिया था, उसमें प्रजा का कोई हाथ न था। प्रजा तो उसके प्रतिकल ही थी। यदि ऐसा न होता तो सुग्रीव के साथ अन्य वानर भी न दिखाई देते और बालि के अध पर कोई न कोई कोलाहल भी अवश्य होता। पर ऐसा नहीं हुआ। यही बात रावण के विषय में भी कही जा सकती है। रावण ने राम से जो युद्ध ठाना था, वह देशहित अथवा जाति के कल्याण के विचार से नहीं और फलत राम ने उस पर जो चढ़ाई की थी सो भी राज्य की प्राप्ति के लिये नहीं। राम और रावण का सघर्ष पुण्य और पाप का सघर्ष था। राजा और राजा अथवा देश और देश का द्वंद्व कदापि नहीं। यही कारण है कि रावण के पक्ष में मेघनाद के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखाई देता जो सच्चे हृदय से उसका साथ देता हो। रावण अपनी स्थिति को जानता है। कुम्भकर्ण जैसे वीर भाई

से भी किसी प्रकार की मंत्रणा नहीं करता। किसी से कुछ पूछता भी है तो इसी दृष्टि से कि उसकी हा में हाँ मिल जाय। तात्पर्य यह कि रावण का विरोध देश और जाति का विरोध नहीं अन्याचार और व्यक्ति का विरोध है। तुलसीदास ने इसी से बालिषध और रावण बध को लोकहित के रूप में ही लिया है और इस लोकहित को सत मत का मुख्य अंग समझा है। राम ने रीछों और बानरों को जो अंतिम चेतावनी दी है, वह है—

अब यह जाहु सजा सब मजेहु मोहि दृढ नेम ।

सदा सर्वगत सर्वहित, जानि करहु अति प्रेम ।

इसमें जो 'सर्वगत' के साथ 'सर्वहित' की बात कही गई वही तुलसीदास को इष्ट है। यह 'सर्वहित' जैसे संपन्न हो वही सबका कर्तव्य है और है वही तुलसी का सच्चा साधुमत भी।

तुलसीदास की दृष्टि में सत के हृदय में द्रोह नहीं होना चाहिए। उनके समय में वेवधारी संतों में जो द्विजद्रोह प्रबल रूप में चल रहा था, उसको लक्ष्य में रखकर तुलसीदास ने अपने सचध में स्वयं कहा है—

बिप्र द्रोह जु बट पर्या हटि नबला बैर बढावौ ।

ताहु नर निज मति बिलास मच स तन माँक गनारौ ॥

—विनय, १४२

तुलसी की दृष्टि में सत का बिप्र से विरोध नहीं हो सकता कारण कि दोनों की दृष्टि समाज में लोकहित की दी होती है। बिप्र श्रुति के आधार पर लोकहित में लीन होता है, तो संत अपनी अनुभूति के बल पर समाज में लोकमंगल का विधान करता है। किंतु इसी से संत के लिये सबसे बड़ी बात है माया से उसका सतत सतर्क रहना। कारण, उसमें माया का लेश आया भी नहीं कि उसका सहसा पतन हुआ और उसकी सारी अनुभूति किसी काम की न ठहरी। और हाँ, माया का पूरा प्रसार दिखाई देता है प्रमदा में, कनक और कामिनी में। अतः प्रमदा से संत को सदा सावधान रहना चाहिए और कनक से बचना चाहिए।

हाँ, काम और क्रोध इन दो शत्रुओं से सत का विनाश होता है। तुलसीदास ने काम पर नारद की विजय दिखाई है और क्रोध पर काम भुसुडि की। नारद सबसे पहले कामजयी के काम और क्रोध रूप में सामने आते हैं, पर 'लोकमान्यता' के चक्र में पड़कर पक्षे विषयी के रूप में विश्व मोहिनी के स्वयंवर में उतरते हैं और अपना अच्छा वानरी कौतुक दिखाते हैं। राम के प्रसाद से जब उनके हृदय से 'हे विधि मिलै कवन विधि बाला' की भावना निकल जाती है और जब स्वयं राम उन्हें सीता के वियोग में दुखी दिखाई देते हैं तब उनके पास पहुँचते और अच्छा अवसर हाथ लगा देखकर उनसे प्रश्न करते हैं—

तब विवाह मैं चाहीं की डा। प्रसु कँडि कारन करै न दी हा ॥

राम ने पहले तो ज्ञानी और भक्त का भेद बताया और फिर कहा—

काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कै धारि ।

तिह महुँ अति दारुन दुखद माया रूरी नारि ॥

सुनु मुनि कह पुरान अति सता । मोह विभिन कहूँ नारि बसता ॥

जप तन नम जलासय भारी । हाइ मोषम साएँ सब नारी ॥

काम क्रोध मद मत्सर मेका । इनहि हरष प्रद बरपा एका ॥

दुबासना कुमुद समुदाइ । तिन कहूँ सरद सदा सुखदाइ ॥

धर्म सकल सरसीचह वृदा । होइ हिमति इहिँ दहै सुख मदा ॥

पुनि ममता बवास बहुताइ । पछइइ नारि सिधिर रिनु पाई ॥

पाप उच्छक निकर सुखकारी । नारि निविड रजनी अँधियारी ॥

बुधि बलु सील सत्य सब मीना । बनसी सम त्रिय कहहिँ प्रबीना ॥

अवगुन मूल सूल प्रद, प्रमदा सब दुख रानि ।

ताते की ह निवारन, मुनि मैं यह जिय जानि ॥

—अरण्य, ३८

सत को विवाह के फेर में क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, इसका तुलसी की ओर से यही समाधान है किंतु सत की दृष्टि में राम को किस प्रकार रमा रहना चाहिए अथवा संत के हृदय में राम से कैसा नेह होना चाहिए, इसको तुलसीदास ने अन्यत्र स्पष्ट किया है। कहते हैं -

कामिहिं नारि पिश्रारि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम ।
तिमि रघुनाथ निर तर प्रिय लागहु मोहि राम ॥

—उत्तर १३०

इसमें जो भाव व्यक्त किया गया है वही 'विनय पत्रिका' के 'ब्यों सुभाय प्रिय लगति नागरी नागर नवीन को' में भी व्यक्त हुआ है और उसके द्वारा इसको और भी पुष्ट किया गया है। सारांश यह कि तुलसीदास ने इस वासना को निर्मूल करने की शिक्षा नहीं दी है, प्रत्युत इसको राममय बनाने का आदेश दिया है। सत यदि इस वासना के चक्र में पड़ गया और स्त्री को इसके विपरीत 'सब दुखखानि' के रूप में नहीं देखा और 'प्रमदा सब सुखखानि' को सत्य मान उसको ही अपना मूल मंत्र बना लिया तो इससे न तो उसका उद्धार हुआ और न लोककल्याण ही। अस्तु, सत को तो स्त्री को सदा इसी रूप में अपने मन की आँख से देखना चाहिए और सदा उसके रूप रंग से सतर्क रहना चाहिए। इसके लिये तुलसीदास की चेतावनी भी है—

दीप सिखा सम ज्वति तनु मन जनि होसि पतंग ।
अजहि रामु तजि कामु महु करहि सदा सतसग ॥

—अरण्य, ४०

क्रोध पर विजय उस समय दिखाई देती है जब लोमश ऋषि क्रोध में आकर कागभुसुडि को शाप देते हैं, पर काग इससे तनिक भी विचलित नहीं होते और अपने उसी रूप को शिरोधार्य कर लेते हैं। अचर्य्य यह भक्ति का प्रसाद है, ज्ञान का प्रताप नहीं। तो भी हम देखते हैं कि नारी के प्रति कागभुसुडि की धारणा यह है—

भ्राता पिता पुत्र उरगारी । पुरुष मनोहर निरखत नारी ॥
होइ भिफल सक मनहि न रोकी । जिमि रजिमि द्विव रभिहि बिलोकी ॥

—अरण्य, ११

इस प्रसंग में ध्यान देने के योग्य बात यह है कि कागभुसुडि ने गरुड़ से जो सिद्धांत की बात कही है वह स्त्री जाति के प्रति अनुदार कही जाती है, पर ध्यान से देखा जाय तो सूपनखा के प्रति वही उद्धार

कही जायगी। क्योंकि यही यदि स्त्री की प्रकृति है तो इससे सूपनखा का दोष कुछ कम अवश्य हा जाता है। कम क्या वह दोष ही नहीं रह जाता। यदि स्त्री की प्रकृति ही ऐसी है कि वह मनोहर पुरुष को देखती है और इस देखने में भ्राता और पुत्र तक का विचार नहीं करती, तो सूपनखा ने यदि राम और लक्ष्मण जैसे अनुपम कामकुमारों को इस दृष्टि से देखा तो इसमें उसका अपराध ही क्या? तुलसीदास ने होइ विकल सक मनहिं न रोकी' में मन की जिरा गति का संकेत किया है वह और भी खुल जाती है 'जिभि रनि मनि द्रव रत्रिहि बिलोकी' के अप्रस्तुत से। जिसकी जो प्रकृति है वही होकर रहती है। तुलसीदास ने स्त्री द्रव' को 'रविमणि द्रव' के रूप में दिखाकर स्थिति को श्लील बनाया है कुछ अश्लील नहीं। स्त्री और पुरुष की प्रकृति में भ्राता, पिता, पुत्र आदि का कोई सहजात भेद नहीं। यह तो सस्कृति का परिणाम है जो भिन्न भिन्न वर्गों में भिन्न भिन्न रूप से विद्यमान है। वैसे मानवप्रकृति भी तो वैसी ही है जैसी कि कही गई है, किंतु निवृत्ति में ही लोक का कल्याण है। अतएव यदि सूपनखा की निवृत्ति भी इससे हो जाती तो आगे का काळ भी न मचता और उसके नाक कान भी बचे रहते।

हाँ, तो लोकहित में निरत सत को जहाँ स्त्री से बचना पड़ता है वहीं विप्र को शूद्र का उचित ध्यान भी विप्र और शूद्र रखना पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में विप्र को बहुत महत्व दिया है। यहाँ तक कि स्वयं राम का कहना है—

सुनु गधर्व कहीं मैं तोही। मोहि न सोहाइ विप्र कुल प्रोही ॥

मन क्रम बचन कपट तजि जा कर भूसुर सेव।

मोहि समेत विरधि सिध बस ताके सब देव ॥

सापत ताडत परुष कहता। विप्र पूज्य अस गावहिं संता ॥
पुत्रिभ्र विप्र सील गुन हीना। सूद्र न गुन गन ग्यान प्रवीना ॥

—अरण्य, २७-२८

राम ने यहाँ विप्र के प्रति जो पूज्य भाव दिखाया है उसका कारण क्या है ? और क्यों उन्होंने शूद्र की ऐसी अत्रहेलना की है ? जो स्वयं रामचरित पर ध्याता देते हैं तो अवगत होता है कि विप्र परशुराम के प्रति उन्होंने जो आदर का भाव दिखाया वह इस

सापत ताडित पर्य कहुता, विप्र पूज्य अस गावहि सता ।

का परिणाम कहा जा सकता है। परतु निषाद के प्रति उनका जो व्यवहार रहा है वह अनादर अथवा अत्रहेलना का भाव तो कदापि नहीं कहा जा सकता। यदि ध्यान से देखा जाय तो यह आप ही स्फुट हो जाता है कि तुलसीदास ने परशुराम की जो अत्रहेलना की है अथवा लक्ष्मण के द्वारा रामचरितमानस में कराई है उसका एकमात्र कारण है परशुराम की उग्रता अथवा उनका क्रोध को खोल दिखाना। यहाँ तक कि इसी पूज्य द्विज को लक्ष्मण यहाँ तक डाट जाते हैं कि सभी लोगों को 'अनुचित, अनुभित' कहना पडता है। 'द्विज देवता घरहि के बाड़े' में द्विज का जो उपहास किया गया है उसी को मिटाने और स्थिति का स्पष्ट करने के लिये राम ने पहले तो परशुराम से 'चहिय विप्र उर कृपा घनेरी' का संकेत किया और फिर स्पष्ट कहा—

जो हम निररहि विप्र यदि सत्य सुगुण गुणाय ।

तौ अस का जग सुभट जहि भयनस गावहि माथ ॥

—बाल, २८८

अच्छा, तो विप्र की प्रभुता का परिणाम है अभय ? राम स्वयं ही तो कहते हैं—

विप्रवस कै अस प्रभुताई । अभय होइ जो तुम्हहि डेराई ॥

—बाल, २८९

विप्र के साथ भय का जो विधान किया गया है, वह निवारणीय है। विप्र को तप का बल होता है। 'तप बल विप्र सदा बरियारा' में जिस तप को लिया गया है वह तप ही ब्राह्मण को श्रेष्ठ बनाता है और उसमें शाप की शक्ति ला देता है, जिसके कारण वह किसी के कुल का नाश सहज में ही कर सकता है। 'जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा' में इसी का उद्घोष किया गया है; किंतु इस कोप के कारण अथवा शाप

के भय से विप्र पूजनीय नहीं होता, उसकी विशेषता है मोह से उत्पन्न सशय को दूर करना । इसीसे तुलसीदास—

बदौ प्रथम महीसुर चरगा । मोह जनित संसय सब हरना ॥

का नाम लेते हैं और वसिष्ठ के द्वारा इस कार्य का संपादन भी भली भाँति करा देते हैं । विप्र में यह शक्ति तभी आ सकती है जब वह क्षमा शील और कृपालु हो । तुलसी ने विप्र के इस गुण को भलीभाँति खोल कर दिखाया है शूद्र हरिभक्त के प्रभग में । कागभुसुखि ने अपने गत जीवन की जो कथा कही है उसमें विप्र की क्षमा तो है ही, कृपा की भावना भी बढ़ी चढ़ी है । नीति का विरोध देखकर जब राज को देवी दंड दिया जाता है तब विप्र उसकी विपदा को देखकर कलप उठता है और पिघल कर भगवान् से यही प्रार्थना करता है कि—

तब माया बस जीव जड सतत फिरै भुलान ।

तेहि पर क्रोध न करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान ॥

—उत्तर १०८

विप्र के इसी शील का परिणाम है कि शकर की अब यह घोषणा होती है—

सुनु मम बचन सत्य अब भाइ । हरि तोषन ब्रत द्विज सेवकाइ ॥

अब जनि करहि विप्र अपमाना । जानेसु संत अंत समाना ॥

इंद्र कुलिस मम सुल बिचाला । कालदंड हरिचक्र कराला ॥

जो इह कर मारा नहि मरई । विप्र द्रोह पावक सो जरइ ॥

—उत्तर, १०९

द्विजद्रोह का परिणाम दुःखव होता है यही रामचरितमानस का पक्ष है, द्विजद्रोह नहीं होना चाहिए यही तुलसी का आदेश है किंतु द्विज को भी अपने आप क्रोध न कर सब को कृपा का ही परिचय देना चाहिए, यही तुलसी का इष्ट मत है । सत की भाँति विप्र में समता का भाव भले ही न हो, पर क्षमा का भाव तो उसमें होना ही चाहिए । यदि उसमें क्षमा और शील नहीं है तो वह लोकमगल का विधान नहीं कर सकता—शाप से किसी का नाश भले ही कर ले ।

राम ने विप्र की जहाँ प्रशंसा की है वहीं शूद्र का भी उल्लेख किया है । विप्र और शूद्र वर्णव्यवस्था अथवा 'व्यवहार' के जीव हैं । व्यव

हार में मर्यादा की उपेक्षा हो नहीं सकती। इस मर्यादा की व्यवहेलना के कारण शूद्र को जो दंड मिला उसका उल्लेख पहले हो चुका है। यहाँ बताया यह जाता है कि वस्तुतः तुलसी की दृष्टि में विप्र और शूद्र का संबंध क्या है। तुलसी ने विप्र का प्रतीक वसिष्ठ को बनाया है और शूद्र का प्रतीक निषाद को। पहले निषाद जब दूर से प्रणाम करता है तब वसिष्ठ तपककर उसे हृदय से लगाते नहीं अपितु भरत से इतना ही कहते हैं कि यह रामसखा है किंतु जब रामसखा की धर्म भावना और शील को भलीभाँति परख लेते हैं और यह सभी प्रकार से जान लेते हैं कि यह सच्चा रामभक्त और स्वधर्मप्रभी है तब बरबस उसे हृदय से लगा लेते हैं और फिर इस बात की तनिक भी चिंता नहीं करते कि यह तो लोक में अछूत माना जाता है, हम इसका स्पर्श क्यों करें ? यह सच है कि विप्र लोक और वेद दोनों को लेकर चलता है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि त्रिग रुद्धियों का दास है। विप्र का कार्य है लोक में वेद के आधार पर सदाचार का प्रचार करना। वसिष्ठ ने इसी का परिचय दिया है। यहाँ इतना और भी टाँक लेना चाहिए कि निषाद कहीं भी अपने धर्म से विरत हो शबूक की भाँति किसी दूसरे के, 'पर धर्म' का अनुष्ठान नहीं करता और फलतः राम भी अत में उसको स्वधर्मपाला का ही आदेश देते हैं। तुलसीदास की शूद्र के प्रति जो भावना है उसको और भी विशेष रूप से देखना है, तो यह जान लें कि तुलसी के यहाँ कोई शबूकबध नहीं, और उनके राम के राजघाट पर शूद्र भी उसी प्रकार स्नान कर सकता है जिस प्रकार विप्र—

पनिषट परम मनाहर नाग। तहाँ ग पुच्छ करहि असनाना ॥
राज घाट सब विधि सुदर बर। मजहि तहाँ बरत चारिउ नर ॥

—उत्तर, २६

तुलसीदास की वर्णव्यवस्था और उनकी धर्मभावना को ठीक ठीक न समझने के कारण लोग प्रायः उनकी भर्त्सना किया करते हैं और जब कभी उनका नाम आकर के साथ लिया जाता है तब कोई न कोई महाराज—

दोस गँवार सुद पसु नारी। सकल साङना के अधिकारी ॥

का पटाका छोड़ जाते हैं। उनकी इस चेष्टा का अभिप्राय प्राय यह होता है कि तुलसी सा खी और शूद्र का द्रोही दूसरा कोई कवि नहीं हुआ, किंतु यदि प्रसंग पर विचार किया जाय तो आप ही प्रकट हो जाता है कि तुलसीदास ने यहाँ 'भय विनु होइ न प्रीति' का प्रतिपादन भर किया है और समुद्र ने विप्र के रूप में इस नीति का उत्कर्ष भर दिखाया है। वह कहता है—

गगन समार अनल जल धरनी । इह कह नाथ सहज जब करनी ॥
तव प्रेरित माया उपजाए । सृष्टि हेतु सब प्रयनि गाए ॥
प्रभु आयसु जेहि कहँ जसि अहह । सो तेहि भौँति रहे सुख लहइ ॥
प्रभु भल की ह भोहिँ सिख दी हीं । मगजादा पनि तुम्हरिअ की हीं ॥
ढाल गँवोर सुद्र पसु नारी । सकल ताड़ना के अधिकारी ॥

—सुदर, ५६

तुलसीदास 'ताड़ना' को ठीक समझते हैं और यह बताना चाहते हैं कि जब प्रकृति स्वयं जड़ है, तब उसमें कोई ऐसा पात्र नहीं जो ताड़ना का अधिकारी न हो। सृष्टि के निर्वाह और उसके मगल के हेतु 'ताड़ना' का विधान करना ही पड़ता है। ताड़ना के बिना सृष्टि का कार्य सुचारु रूप से चल नहीं सकता। यही तुलसी का दृष्ट मंत्र है और इसी का इसमें आदेश भी। इसे खी और शूद्र का घातक समझना भूल है। 'सकल' पर ध्यान दें तो तुलसी की कला का मुँह खुले। अन्यथा आपकी इच्छा।

जी, तो तुलसी ने व्यक्तिगत रूप में सत और विप्र को लिया है, किंतु उनके द्वारा लोककल्याण तब तक नहीं हो सकता जब तक शासन का पूरा सहयोग समष्टि रूप में प्राप्त न हो। तुलसीदास ने कलियुग का वर्णन जो जम कर किया है उससे उनकी निराशा प्रकट होती है। कलि के सत, विप्र और शासक सभी अपनी अपनी कर रहे हैं। देखिए—

नृप पाप परायण धर्म नहीं । करि दंड विडव प्रजा नित ही ॥
धनवत मलीन कुलीन अपी । द्विज चि ह कनेउ उधार तपी ॥
नहिँ मान पुरान न वेदहिँ जो । हरि सेवक रत सही कलि सो ॥

—उत्तर, १०१

यदि स्थिति यहीं तक रह जाती तो भी कोई बड़ी बात न थी ।
खेद तो यह है कि कलि के प्रताप से—

द्विज स्रुति बेचक भूप प्रजासन । फौज गहिमान निगम अनुसासन ॥
मारग सोइ जा कहूँ जो भावा । पंडित सोइ जो गाल बजावा ॥
मिथ्यारभ दम रत जोइ । ता कहूँ सत कहहिं सब कोइ ॥

—उत्तर, ६८

कलियुग की इस उलटी दशा से विचलित होकर ही गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में जहाँ भूप को 'प्रजासन' कहा है वहीं 'कवितावली' में 'भूमिचोर' । और 'दोहावली' में तो यहाँ तक कह डाला है—

काल तोपची तुपक महि दारु अनय कराल ।
पाप पलीता कठिन शुब गोला पुहुमी पाल ॥५५५॥

तात्पर्य यह कि तुलसीदास को 'पुहुमीपाल' से सदा असंतोष रहा है । उन्होंने उसी 'दोहावली' में इतना और भी स्पष्ट किया है—

गोंड गँवार नृपाल महि यवन महा महिपाल ।
साम न दाम न भेद कलि केवल दड कराल ॥५५६॥

ऐसे 'गँवार नृपाल' और ऐसे 'यवन महा महिपाल' से गोस्वामीजी को लोकहित की किसी प्रकार की कोई आशा नहीं रह गई थी, और उन्होंने इतना मान भी लिया था कि—

माली भानु किसानु स्रम नीति निपुन नरपाल ।
प्रजा भाग बस होंहिगे कबहुँ कबहुँ कलिकाल ॥५०७॥

फिर भी उन्होंने रामचरित के द्वारा यह दिखाने का पूरा प्रयत्न किया कि वस्तुतः राजा को कैसा होना चाहिए । रामचरितमानस तथा विनय पत्रिका अपने दोनों ही अनुपम प्रर्थों में तुलसीदास ने इस राम राज्य को बड़े भाव से खोल कर दिखा दिया है और अपने राम के द्वारा भरत को चित्रकूट में जो उपदेश दिलाया है वह भी इसी रामराज्य का

द्योतक है। राम अत में भरत को सावधान करते हुए किस भावना से कहते हैं—

मोर तुम्हार परम पुरुपारथु । स्वारथु सुजसु धरमु परमारथु ॥
 पितु आयसु पालिहि टुहुँ माइ । लोक वेद मल भूप भलाइ ॥
 गुरु पितु मातु स्वामि सिख पालें । चलेहु कुमग पग परहि न राले ॥
 अस बिचारि सब सोच विहाइ । पाताहु अबध अबधि भर जाइ ॥
 देसु कोसु पुरजन परिवारू । गुर पद रजहि लाग छरु भारू ॥
 तुम्ह मुनिमातुसचिव सिखमानी । पालेहु पुहुमि प्रजा रजधानी ॥

मुरिया मुर सौ चाहिये, खान पान कहुँ एक ।

पालाइ पोषइ सकल अंग, तुलसी सहित वियेक ॥

—अयोध्या, ३१५

सच पूछिए तो तुलसीदास ने इसी एक दोहे में सब कुछ कह दिया है—राजा और प्रजा में मुर और अंग का संबंध होना चाहिए, किंतु यह तभी हो सकता है जब मुर भी उसी शरीर का अंग हो जिस पर उसका शासन हो, अन्यथा यह कदापि नहीं हो सकता अथवा यह कदापि संभव नहीं। 'पालेहु पुहुमि प्रजा रजधानी' में पृथ्वी, प्रजा, और राजधानी के पालन की जो बात कही गई है वह तभी ठीक उतर सकती है जब मुनि, माता और मंत्री की बात पर ध्यान दिया जाय। मनमानी करने से 'देस कोस पुरजन परिवारू' का कल्याण नहीं हो सकता। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने समय की भीषण दरिद्रता का जो रूप उपस्थित किया है उसको वे लोग भलीभाँति नहीं समझ सकते जो मुगल शासन की चमकदमक में ही अंधे हो रहे हैं। अरे! सच्ची बात तो यह है कि उस समय की वस्तुस्थिति यह थी कि सचमुच राजा प्रजा को खाकर ही पुष्ट होता था और उसके रक्त की खालिमा ही जहाँ तहाँ उसके लाल किलों और महलों में फूट निकलती थी। भूलिण नहीं, उसी समय के एक ढच यात्री किंवा व्यापारी का कहना है—

यदि किसानों को निदयता और क्रूरता के साथ कुचला न जाय तो यहाँ प्रचुर मात्रा में ही नहीं असाधारण रूप में उपज हा सकती है। क्योंकि वे गाँव जा उपज की कमी के कारण पूरी मात्रा म कर नहीं दे पाते, स्वामिबग अथवा शासकों के द्वारा एक प्रकार से बिक्री की सामग्री बना लिए जाते हैं।

और उसको लाकर उस भावभूमि पर खड़ा कर दिया जिस पर वह आज भी उसी अवल रूप में खड़ी है और उसकी चोरी आज भी कोई भूप नहीं कर सकता ।

गोक्षामी तुलसीदास ने अपने समय के शासन की जो आलोचना की है वह उसकी भोगलिप्सा के कारण ही, कुछ धर्म अथवा यवन होने के कारण नहीं । स्मरण रहे इसी भोगवृत्ति के कारण उन्होंने देवताओं का भी बहुत ही उपहास किया है और बड़ी ही दृढ़ता से कहा है—

बलिमिस देखे देवता कर मिस मानव देव ।

सुए मार सुबिचार हस्त स्वारथ साधन एव ॥

—दोहावली, ३४६

एक दूसरे दोहे में उन्होंने इसको इस प्रकार आड़े हाथों लिया है—

बड़े बिबुध दरबार तैं भूमि भूप दरबार ।

जापक पूजक पंखिअत सहत निरादर भार ॥

—दाहावली, ३६३

कहने का तात्पर्य यह कि तुलसीदास ने देवता तथा राजा दोनों की ओर से निराश होकर जनसमाज के कल्याण का मार्ग निकाला है और उसको इधर उधर की पूजा से निकालकर रामभक्ति की 'राज-डगर' पर चलने का आदेश दिया है । इसीसे तुलसीदास को यह बहुत खटकता है कि लोग इधर उधर के प्रलोभनों में पड़कर बहराइच क्यों जाते हैं अथवा क्यों जल में खड़े होकर गंगापुत्रों को दान ही देते हैं । देखिए, इसी से तो कितना क्रुद्धकर कहते हैं—

लही आँख कब आँधरो, बाँक पूत कब ल्याय ।

कब कोढी काया लही, जग बहराइच जाय ॥

—दोहावली ४६६

किंतु यह क्रुद्धन गंगापुत्रों पर वैसी नहीं रह जाती । इसकी व्यंजना भी परिस्थिति के साथ ही गूढ़ हो जाती है, पर उपेक्षा उनकी भी खूब होती है । कहते हैं—

तुलसी दान जो देत हैं जल में हाथ उठाय ।
प्रतिग्राही जीवै नहीं, दाता नरकै जाय ॥

—दोहावली, ५३३

साराश यह कि सभी प्रकार से तुलसीदास ने जनता को सचेत कर
सुशाल, सुखी और सतोषी बनाने का प्रयत्न किया है और इसमें सफ
लता भी उनको सक्षी मिली है । तुलसी को
जय जीव जीव के कल्याण की कितनी चिंता थी इसे
सक्षेप में जानना हो तो इतना अवश्य टॉक लें
कि तुलसी के सुमत जब राजा दशरथ से मिलते हैं तब 'जय जीव'
कह करके ही उनका अभिवादन करते हैं । वस तुलसीदास भी इसी
'जय जीव' के विधायक हैं । उनका सचिव उनके राजा से यही
कहता है—

देखि सचिव जय जीव कहि, की-हउ दड प्रनामु ।
सुगत उठेउ व्याकुल नृपति कहु सुमन कहैं रामु ॥

—श्रयोध्या, १४८

किंतु जीव का कल्याण सभी होगा जब राजा इस संदेश पर
ध्यान दे—

कहव सँदेसु भरत के आए । नीति न तजिह राजपद पाए ।
पालेहु प्रबहि करम मन बानी । सेवेहु मातु सकल सम जानी ॥
अउर निबाहेहु भायप माई । करि पितु मातु सुजन सेवकाइ ॥

—श्रयोध्या, १५२

और प्रजा भी सब प्रकार से उसके अनुशासन में लीन रहे ।
सक्षेप यह कि—

सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिबु होइ ।
तुलसी प्रीति की रीति सुनि, सुकवि सराहहि सोइ ॥

—श्रयोध्या, ३०६

७-काव्य दृष्टि

तुलसीदास ने 'काव्य मीमांसा' के रूप में कहीं स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं लिखा। उन्होंने इस क्षेत्र में किसी 'प्रकाश वा दर्पण' की रचना भी नहीं की किंतु सक्षेप में, सूत्र रूप से समय समय पर मानस' में जो कुछ कह दिया वह उनकी काव्यज्ञीत परख को पर्याप्त है और पुकार कर कहता है कि तुलसी की दृष्टि में कविता का स्वरूप क्या है। तुलसीदास ने वस्तु' पर विशेष ध्यान दिया है और काव्य को बहुत ही पुण्य दृष्टि से देखा है। उनकी दृष्टि में—

मनि मानिक मुकता छवि जैसी। अहि गिरि गज सिर सोह न तैसी ॥
 नृप किरीट तखनी तनु पाइ। लहहि सकल साभा अशिकाइ ॥
 तैसेहि सुकवि कवित बुध कहहीं। उपजहि अनत अनत छवि लहहीं ॥
 भगति हेतु विधि भवन विहाइ। सुमिरत सारद आवति धाइ ॥
 रामचरित सर विनु अ हवार्यै। सो स्रम जाइ न काटि उपायै ॥
 कवि कोविद अस हृदय विचारी। गावहि हरि जस कलिमल हारी ॥
 कीन्हें प्राकृत जन गुन गाना। सिर धुनि गिरा लगति पछिताना ॥
 हृदय सिंधु मति सीति समाना। स्वाता सारद कहहि सुजाना ॥
 जौ बरखै बर बारि विचारु। होहि कवित मुकता मनि चारु ॥

जुगुति वेधि पुनि पोहिअहि, राम चरित बर ताग ।

पहिरहि सजन विमल उर, सोभा अति अनुराग ॥

तुलसी का यह पक्ष बहुतों को भा नहीं सकता परंतु मानना तो सबको होगा ही कि वस्तुतः काव्य की स्थिति है यही। गोस्वामी तुलसीदास के 'स्वातः सुखाय' की ओट में आज कविसमाज में क्या क्या नहीं किया जा रहा है? किंतु खेद तो यह है कि इस 'स्वातः सुखाय' को लोगों ने 'स्वसुखाय' समझ लिया है और बना लिया है इसे 'स्वशरीराय'। तुलसी कहते हैं कि कविता जहाँ उपजती है वहाँ छवि नहीं पाती। छवि तो उसे समाज में मिलती है। अतः उसको ऐसा

होना ही चाहिए जिससे वह समाज में खिल सके। कविता जो बजाइ कर नहीं बनती वह तो हृदय से उमड़कर बाहर निकलती और अपने वेग से लोक में फैल जाती है। उसका विषय यदि ठीक नहीं हुआ, उसका सदर्भ यदि लोकहितकारी नहीं रहा तो वह नष्ट गई भ्रष्ट हुई और कवि की वाणी का सर्वथा दुरुपयोग हुआ। तुलसीदास ने 'प्राकृत जन' की अवहेलना नहीं की है। नहीं, उन्होंने तो प्राकृत जन के गुणगान को अच्छा नहीं माना है। प्राकृत जन को काव्य का आदर्श नहीं ठहराया है। तुलसीदास ने शारदा को स्वाती कहा है। 'स्वाति क्षत्र' के जल में बड़ा गुण है। सीप में पड़कर वह मोती बन जाता है परंतु साँप के मुँह में पड़कर वही विष का रूप धारण कर लेता है। तुलसीदास साँप का नाम नहीं लेते, केवल सीप की बात करते हैं और कहते हैं कि जब बुद्धि में श्रेष्ठ विचार का उदय होगा तभी श्रेष्ठ कविता का जन्म होगा, अन्यथा कदापि नहीं। किंतु कविता भी कठहार तभी बन सकती है जब उसको युक्ति से गुथा जाय और उसमें रामचरित का सूत्र आदि से अत तक रमा हो, अन्यथा उससे सबजनों के हृदय की शोभा नहीं होगी, फिर चाहे वह जिस तिस के गले का हार हो।

गोस्वामी तुलसीदास ने युक्ति अर्थात् कला को भी सराहा है, किंतु काव्य की मूल को कविकृत नहीं, प्रभुकृत ही माना है—

सारद दास नारि सम स्वामी। राम सूत्रधर अंतरजामी ।
जेहि पर कृपा करहि जनु जानी। कवि उर अजिर नचावहि वाणी ॥

—बाला, ११०

सच है, रामकृपा से ही कवि को वाणी का प्रसाद प्राप्त होता है, किंतु इस शक्ति का सदुपयोग उसके अपने हाथ में ही होता है। इसीसे तुलसीदास और भी कहते हैं—

अस मानस मानस चष चाही। भइ कवि बुद्धि विमल अवगाही ॥
भयउ हृदय आनद उछाहू। उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रबाहू ॥
बली सुभग कविता सरिता सी। राम विमल बस जल भरिता सी ॥

—बाला, ४४

तुलसी ने यहाँ भी कविता की परिक्रिया पर विचार किया है और बताया है, कि वह किस प्रकार मन, बुद्धि, हृदय और अस्वास्व से सबंध

रखती है और किस पुण्ययश से आत्मावित होकर सर्वसुखदा बन जाती है ।

तुलसी ने 'शमुप्रसाद' और 'हरिप्रेरणा' को ही सब कुछ नहीं मान लिया है । उसके साथ ही साथ उन्होंने समय, निष्ठा और ध्येय पर भी ध्यान दिया है । तुलसी भाषा को विशेष महत्त्व नहीं देते और जो महत्त्व देते हैं तो भाव, विचार, वस्तु तथा लक्ष्य को ही । उनकी पक्की धारणा है कि वस्तु और उद्देश्य तो सदा उत्तम होना ही चाहिए फिर भाषा चाहे गँवारी ही क्यों न हो । जब वस्तु भली है तो भाव भी भला ही होगा, जब उद्देश्य अच्छा है तो भाव भी अच्छा ही होगा । इसी से तुलसी कहते हैं—

मनिति भदेस, वस्तु मलि बरनी । राम कथा जग मगल करनी ।

—वही, १५

और इसी से उनको ध्रुव विश्वास भी है कि—

प्रिय लागिहि अति सबहि राम, भनिति राम जस संग ।
दास विचार कि करइ काउ बदिय भलय प्रसंग ॥
स्याम सुरभि पय विसद अति, गुनद करहि सब पान ।
गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान ॥

—बाल १५

तुलसी ने भाषा से भाव को अधिक सराहा है और भाव से अधिक भक्ति को । कदाचित् यही कारण है कि आपने वाल्मीकि की बंदना में लिख दिया है—

बदौं युनि पद कज, रामायन जेहि निरमयउ ।
सखर सुकोमल मजु दोष रहित दूषन सहित ॥

—बाल, १६

यहाँ 'दूषन सहित' में जो दोष देखा गया है, वह यही है कि इसमें भाषा और भाव तो अपूर्व हैं, पर वह भक्ति नहीं जो भगवान् से मूढ भिला दे । भक्ति के कारण तुलसीदास की इस अनूठी रचना में जो रस आ गया है वह सर्वसुलभ नहीं, सच्चे रामभक्त अधिकारी को

ही प्राप्त है। यही कारण है कि रामचरितमानस की कविता की महज गति में यह भक्ति बहुतों को खटक जाती है और तुलसी का यह विधान उनको भलीभाँति भा नहीं पाता। भूलना न होगा कि तुलसीदास ने सर्वत्र इस भक्तिभावना का विधान किया है और राम के शील, स्वभाव और गुण का गान राम में रमाने के हेतु ही किया है। बीच-बीच में रत्न तत्र उपदेश भी देते रहे हैं। यहाँ तक कि वहाँ भी जहाँ राम का सामान्य जनजीवन अंकित हुआ है और जिसमें कोई ऐसी अलौकिकता नहीं आई है, जिससे लोगों को उसके पर रूप में कोई सदेह वा भ्रम हो। तुलसी ने आगे चलकर 'विनयपत्रिका' में इस 'उपदेशिबे की बानि' को छोड़ने का संकल्प किया है, 'मानस' में नहीं। 'मानस' में मन को रमाना ही नहीं, उसके द्वारा जीवन को स्वच्छ बनाना भी तो है। तो उपदेश की उपेक्षा ही कैसे सकती है ?

तुलसीदास ने 'ग्राम्य गिरा' में रचना की है, किंतु उसे ग्राम्यदोष से सबथा मुक्त रखा है। उन्होंने संस्कृत के द्रोह के कारण भेदस बानी

भाषा

को नहीं चुना था। नहीं, उनको तो इस बात का बोध था कि ग्रामीण भी इस गिरा को आवर की दृष्टि से देखते और इसी में अपने हृदय तथा जीवन को पाते हैं। अतः उन्होंने इसी भाषा में रचना की, जो सबकी मनभावती नहीं, परंपरागत भाषा भी थी और जिसके शब्द सभी को भाते किंतु साथ ही उ होने संस्कृत को भी मंगलाचरण के रूप में अपनाया और उसमें भी श्लोक लिखे, परंतु उसको भी कहीं जनता से उठाकर निरे पंडितों के बीच में नहीं भेजा। नहीं, उनकी संस्कृत भी तो सबकी संस्कृत है। उसमें वैयाकरणों को व्याकरण का दोष दिखाई देता है तो दे, पर जनता को तो उसमें अपना मंगल ही प्राप्त होता है। तुलसी ने भाषा के क्षेत्र में जिस प्रणाली को अपनाया है वही साधु और समीचीन है। रामचरितमानस में 'सुभाव' ही नहीं 'सुभाषा' भी है। भाषा और भाव में वही सबध है जो सीता और राम में। तुलसीदास ने इनको इसी रूप में लिखा भी है। तुलसी ने अपनी सारी भावना को समेटकर इस दोहे में रख दिया है—

गिरा अरथ जल बीचि सम, फहिअत भिन्न न भिन्न ।

बंदौ सीताराम पद, बिहहि परम प्रिय खिन्न ॥

कहने को तो तुलसीदास कहते यही हैं -

कवि न होहैं नहिं चचन प्रवीनू । सकल कला सब विद्या हीनू ॥
आखर अरथ अलकृति नाना । छंद प्रबंध अनेक विधाना ॥
भाव भेद रस भेद अपारा । कवित दोष गुन विविध प्रकारा ॥
कवित विभेक एक नहिं मोरे । सत्य कहौं किरि कागद कारे ॥

—बगल, १४

हम नहीं चाहते कि तुलसीदास के हम कोरे कागद के सत्य को असत्य कर दिखाएँ । पर हम जानते हैं कि हम काव्यविवेक के अभाव में भी तुलसीदास की कविता में काव्य के सभी काव्यांग अग उमग में आकर आए हैं और सभी अपने अपने देश पर ही अवस्थित भी हैं । तुलसी ने छंद और ध्वनि आदि का निर्देश 'सप्त प्रबव सुभग सोपाना' के प्रसंग में अति मक्षेय में कर दिया है उसमें छंद भी है, अलंकार भी है, ध्वनि भी है, वक्रोक्ति भी है, अर्थ भी है, धर्म भी है, रस भी है, भाव भी है और है सभी को मानस में उचित स्थान भी—घुणाक्षर न्याय से नहीं अक्षर विज्ञान से । तभी तो तुलसी कहते भी हैं

धुनि अउरेष कवित गुन जाता । मीन मनोहर ते बहु भाँती ॥

यहाँ ध्वनि और वक्रोक्ति का मीन कहा गया है और फिर—

नव रस नरतम जोग विरागा । ते सब जलचर चार तड़ागा ॥

में नव रस को भी जलचर बताया गया है । तो क्या इससे यह ध्वनित नहीं होता कि ध्वनि का रस से क्या संबंध है और कविता में वक्रोक्ति का क्या महत्व है ? मीन का जल में जो रूप प्रकट होता है वह प्रगटत दुरत' का ही रूप होता है । काव्य में ध्वनि का भी यही स्थान है । भाव और भाषा के विषय में तुलसी का कथन है—

अरथ अनूप सुभाव सुभाषा । सोह पराग मकरद सुवासा ॥

अर्थ पराग है । भाव मकरद है । भाषा सुगंध है । गंध से हम पुष्प की ओर खिंचते हैं तो भाषा से काव्य की ओर । अर्थ पराग के रूप में प्रस्तुत होता है सो किंतु कवि का भाव तो मकरद में ही रमा जाता है । वही तो उसका रस है । भाषा छंद को पाकर और भी

खिल उठती है तो चौपाई, छद्, सोरठा आदि पुरइन और रग रग के जलज हैं। रस की निष्पत्ति के लिये भावा को छद्मय बनाना इसीसे तुलसी को इष्ट है। रही अलंकार की बात, सो तुलसीदास ने उपमा बीचि बिलास मनोरम' में इसको भी व्यक्त कर दिया है। बहुत से आचार्य तो सभी अलंकारा को उपमामूलक ही समझते हैं। तुलसी का भी यही पक्ष प्रतीत होता है। अलंकार का कार्य है अलंकृत करना, शोभा को उभार कर पस्तुत करना। यही तुलसी का इष्ट मत है। अथ रही युक्ति की स्थिति। सा तलसीदास युक्ति को 'मणि सीप' कहते हैं। इस युक्ति की परख प्रबधकाव्य में जैसी होती है वैसी युक्तक में नहीं। तुलसी युक्ति को पोहकर मणिहार बनाना चाहते हैं, मणि को बेधना चाहते हैं, कुछ सुक्तियों के द्वारा केवल उपदेश देना अथवा मनोरंजन करना भर नहीं। सीप सागर में डूबने से प्राप्त होती है, कुछ यों ही पानी पीटने से नहीं। साराश यह कि तुलसीदास के मानस के अवगाहन से तुलसीदास की काव्यकसौटी भी प्रकट हो जाती है और हम उसके द्वारा काव्य को सम्यक् रूप से समझ भी सकते हैं।

कविता की गति कहाँ तक है, यह प्रश्न भी विकट है और आज काव्य की सीमा कल इस पर विवाद भी बहुत हो रहा है। पर तुलसीदास ने यहाँ भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। बड़े विवाद के साथ लिखते हैं—

मिलन प्रीति किमि जाइ बखानी । कवि कुल अगम करम मन बानी ॥
परम प्रेम पूरम दोउ भाई । मन बुधि चित अहमिति बिसराई ॥
कहहु सुप्रेम प्रगट को करइ । केहि छाया कवि मति अनुसरई ॥
कबिहिं अरय आखर बल्ल सौंचा । अनुहरि ताल मतिहि नडु नाचा ॥
अगम सनेहु भरत रघुवर को । जहँ न जाइ मन विधि हरिहर का ॥
सो मैं कुमति कहहुँ केहि भौंती । बाजु सुराग कि गौंडर तौंती ॥

—अयोध्या, २४१

बात बहुत सीधी है। भरत और राम मिल रहे हैं। यह मिलन ऐसा अद्भुत और अपूर्व है कि तुलसीदास इसका वर्णन नहीं कर पाते। ऐसी प्रकट और प्रत्यक्ष बात तुलसीदास के लिये

असंभव क्यों हो जाती है ? इसी का रहस्य तुलसीदास खोलते हैं। प्रकट में जो कुत्र हो रहा है उसको तो कह दिया कि राम और भरत मिल रहे हैं, किंतु परोक्ष में जो कुत्र है उसको प्रत्यक्ष कैसे किया जाय ? जो राम और भरत के जी में है उसको रूप कैरो दिया जाय ? तुलसीदास ने पहले भी कहा है कि राम शारदा को नचाते हैं। कवि नट की भाँति नाचता है और नाच ताल पर आश्रित है। फिर ताल आप तो कहाँ से आए ? यही अरामजस है। ताल गीत पर आश्रित है और गीत भाव पर। यदि भाव ही नहीं रहेगा तो मगीत की विधि कैसे बैठेगी ? गीत, वाद्य और नृत्य सब कुछ व्यर्थ हो जायगा। तुलसीदास कहते हैं कि भाव का सबध अतः करण से है। अतः करण में जो वेदना होती है, कवि उन्नी का रूप देना है और नट उसी का आचरण करता है। राम और भरत का मिलना इस ढंग का मिलना है कि उसमें मन बुद्धि, चित्त और अहंकार का लेश भी नहीं रह जाता। अतः करण का सर्वथा लोप हो जाता है। इस प्रकार जब शिवा ही नहीं रहा तब उमका प्रतिबिम्ब कवि के हृदय में क्या पड़ेगा और कवि कैरो उस शब्द में प्रकट करेगा ? कवि को तो केवल अर्थ और शब्द के सहारे अपना काव्य रचड़ा करना है, शिवा जब उसके हृदय में कोई भावना ही नहीं उठती और उराने मानस में कोई प्रतिबिम्ब ही नहीं पड़ता तब वह किस भाव तथा किस भाषा को लेकर कविता करे ? कवि तो छाया को अंकित करता है, मूल तक उसकी गति कहाँ ? यहा मूल ही लुप्त हो गया है ता फिर छाया का दृष्टिपथ में आना और उसको काव्यरूप में किसी साँचे में ढाल देना किसी कवि के लिये कहाँ तक युक्त है ? स्थिति तो यह है कि देवता भी इस रिथिति को नहीं समझ पाते कि उनकी पेरणा तथा प्रसाद से भी कवि कुछ कह सके। उनका ताल भी नहीं मिलता कि नट कुछ नाच सके। साराश यह कि कवि का क्षेत्र अंतःकरण तक ही सीमित है। वह कभी अलक्ष्य और अगोचर का वर्णन कर नहीं सकता। वह उराने को रूप देता है जो किसी किसी रूप में उसके दृष्टिपथ में आ चुका होता है। वह प्रतिबिम्ब को ही गकट करता है शिवा को नहीं। शिवा प्रतिबिम्ब से भिन्न नहीं होता, सो तो ठीक पर रहता है वह उससे सदा मिलित ही। इसमें भी कोई विप्रतिपत्ति नहीं। अस्तु, यही तुलसी की कवि की गति

के विषय में अभिमत है और है सर्वथा उपयोगी और विचारणीय भी ।

अस्तु, गोस्वामी तुलसीदास के संबंध में अब तक जो कुछ कहा
अद्भुत बानी गया है, उसके आधार पर उनकी वाणी के संबंध
में यदि यह कहा जाय तो किसी को आश्चर्य न

होगा—

सुगम अगम सृष्टु मज्जु कठोरे । अरथ अभित अति आखर थोरे ॥

ज्यों मुख मुकुर मुकुर निज पानी । गहि न जाइ अस अद्भुत बानी ॥

— अयोध्या, २६४

तुलसीदास की इस 'अद्भुत' बानी की आलोचना कितनी कठिन है, इसको कहने की आवश्यकता कदाचित् नहीं रही । तुलसीदास की वाणी जहाँ सुगम है वहीं अगम भी, जहाँ सृष्टु वहीं कठोर भी । फिर भी तुलसीदास ने अपने सबध में आप ही इतना कह दिया है कि यदि उसी के प्रकाश में हम उनकी रचना के मर्म को देखने का संकल्प करें तो हमें कदाचित् किसी प्रकार का भ्रम न हो । तुलसीदास ने स्थल स्थल पर गूढ़ और मर्म वचन का उल्लेख किया है और उसका जहाँ तहाँ रहस्य भी खोल दिया है । स्वयं रामचरितमानस की भूमिका में उन्होंने काव्य के प्राय सभी अंगों का निर्देश कर यह बताने का उद्योग किया है कि उनकी रचना में काव्य के सभी अंग अपने अपने रूप में अपने अपने स्थान पर विराजमान हैं । तुलसीदास ने जहाँ कविता के सबध में बहुत कुछ कहा है वहीं इतना और भी कहा है कि वस्तुतः कविता की खरी कसौटी क्या है ? उनकी दृष्टि में सच्ची कविता वही है जिसको सुनकर बैरी भी वैर भूल जाय और सुनते ही उसका बखान कर लठे ।

सुनिष्—

सरल कवित कीरति भिमल, सोइ आदरहिं सुजान ।

सहज बयर बिसराय रिपु, जो सुनि करहिं बखान ॥

—बाल, १६

८-भाव व्यजना

रामचरितमानस की रचना में गोस्वामीजी की दृष्टि काव्य पर भी रही है, इसको तो मानना ही होगा। कारण कि रामचरितमानस का श्रीगणेश ही होता है काव्यागों को लेकर—

वर्णानामाथर्वधानां रसानां छु दसामपि ।
मगलानां च कतारौ वदे वाणाविनायकौ ॥

'वाणी' और 'विनायक' को जैसे एक में जोड़ दिया गया है, वैसे ही इसमें वर्ण, अर्थ, रस और छंद का उद्घोष भी कर दिया गया है और अंत में कर दिया गया है मंगल सविधान का विधान भी। तात्पर्य यह कि गोस्वामी तुलसीदास ने काव्यमय वाणी को अपनाया है, निरी वाणी को नहीं।

गोस्वामीजी ने रामचरितमानस को जिस रूप में रचा है उसका रूप भी कुछ निराला है। उसकी तुलना संस्कृत के किसी काव्यग्रंथ से नहीं की जा सकती। है तो वह 'वाल्मीकि रामायण' की परंपरा में, पर उसकी पद्धति उससे सर्वथा भिन्न है। उसमें पुराणों की छाया और आगमों का अनुगमन भी है। इतना सब कुछ होते हुए भी रामचरितमानस की कथा ऐसी गठी हुई है कि कहीं से उखड़ने का नाम तक नहीं लेती। तुलसीदास ने जो कथा विचित्र बनाई की बात कही थी वह विचित्रता कहने को ही रही। आज रामचरितमानस की कथा लोगों के हृदय में इतना घर कर चुकी है कि लोग उसी को सही घटना समझते हैं और उसकी विचित्रता को सर्वथा सत्य मान चुके हैं। रामचरितमानस में कथावस्तु में जो परिवर्तन हुआ है वह काव्य की दृष्टि से ही। ऐसे स्थलों के इधर उधर हो जान से काव्य के उत्कर्ष में अवश्य प्रगल्भता आ जाती और इसमें सदेह नहीं रह जाता कि काव्य में संविधान भी बड़े महत्व का होता है। प्रबंध की शोभा तो वस्तु के समुचित संविधान में ही खरी होती है, नहीं तो उसका नामभ्येय ही

व्यर्थ हो जाता है। विचार के लिये परशुराम के प्रसंग को ही ले लीजिए। रामचरित में लिया सभी लोगों ने इसे है, पर खटपट और झटपट के रूप में ही, हृदय के उफान के रूप में नहीं।

रामचरितमानस जैसे तो सात सोपानों में विभक्त है, किंतु यदि ध्यान से देखा जाय और उसकी भूमिका के संकेत के सहारे उसको समझन का भ्रम किया जाय तो यह रसत उद्भूत होगा कि उसके तान २७ हैं। इन खंडों को हम इस रूप में देख सकते हैं कि रामचरित मानस का प्रथम खंड तो भरतचरित्र तक है और दूसरा (राजवध तक) गोस्वामी तुलसीदास ने इन्हीं को 'सरयू' और 'रोन' का नाम दिया है। रहा तीसरा खंड। सो यह सप्तम सोपान किंवा कागभुसुडि चरित्र अथवा रामस्वरूप ही है, जिसका तुलसीदास ने 'सिंधु' कहा है। इस सिंधु में सरयू और सोन का साथे गहरा नहीं होता। उनका तो 'राम भगत सुरसार' का सहारा लेना ही पड़ता है। सारांश यह कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस को कथा और भाव या वा इरा प्रकार प्रस्तुत कर दिया है और इराक द्वारा देश को स्थिति का भी इस ढंग से सबके सामने ला गयी कर दिया है कि रक्षा और काव्य की दृष्टि से भी इन तीनों खंडों का अपना अलग अलग महत्व बना रहता है।

काव्य की दृष्टि से प्रथम खंड ही सव्यष्ट कहा जाता है। हृदय का सर्भ इसी में खुला है। द्वितीय खंड में हृदय की अपेक्षा बुद्धि का प्रधानता है। जगत् व्यवहार की बात ही अधिक कहा गई है और तृतीय खंड में तो परमार्थ ही। यदि इसी को सूत्र रूप में कहा जाये तो कह सकते हैं कि पहला में भाव दूसरे में विचार और तीसरे में विवेक की प्रधानता है।

प्रथम खंड में संकट के तीन अवसर आए हैं—(१) धनुषयज्ञ, (२) कैकेयी का वरदान और (३) भरत का आमह। धनुषयज्ञ के अवसर पर हमें जो आकुलता दिखाई देती है वह अन्यत्र नहीं। तुलसीदास ने इस अवसर पर हृदय की चटपटी का बहुत ही पारस और सुशील वर्णन किया है। इस अवसर पर चित्त में जो क्षिप्रता

दिखाई देती है वह द्वितीय 'अवसर' में पहुँचकर कुछ गभीर हो जाती है, किंतु उसकी मति मद नहीं पड़ती। वहाँ सभी आतुर से हो जाते हैं और व्यग्र हो पद पद में विवशता का अनुभव करते हैं। धनुषयज्ञ का सकट सजके लिये नहा था। अतः उसमें केवल जनक के परिवार का हृदय उमड़ा है और सो भी विशेषतः पिता, पुत्री और माता का ही। परन्तु अयोध्या में जो सकट पड़ा है उससे कोई छल्लता नहीं रहा है। राम ने धनुष तोड़कर जैसे पहले सकट को दूर किया वैसी ही घर छाड़कर दूसरे सकट को भी। पहले में भी कुछ जीव दुःखी हुए थे, पर दूसरे में कुछ जीवों का छोड़कर सभी दुःखी हुए। तीसरा सकट और भी विकृत निकला। आशा थी भरत राज्य करेंगे और चौदह वष में राम भी जन से लौट आएँगे, पर तात ठीक इसके विपरीत निकली। भरत भी जन को चल पड़े। विकृत में सबका चित्त उलझ गया और किसी की बुद्धि कोई मार्ग निकालने में सफल नहीं हुई। अतः में राम की चरणपादुका ने उस सकट को भी दूर किया और लोगों के हृदय की आँधी दूर हुई वह जाती रही और सबके हृदय में आशा छा गई। इस प्रकार तुलसीदास ने इन तीनों अवसरों पर हृदय के भावों को बहुत ही रम्य और सजग रूप में प्रदर्शित किया और इसमें सफलता भी उनको ऐसी मिली है कि क्या कभी फिर किसी को ऐसी स्थिति में ऐसी दिव्य सफलता प्राप्त होगी। विह्वलता, व्यग्रता और व्यथा का ऐसा मार्मिक और सनंतरम चित्रण अन्यत्र कहा ? तुलसीदास ने वेदना को वाणी देने में जो सफलता प्राप्त की है वह उन्हीं की है। यदि किसी को भावभय शील का दर्शन करना है तो वह इसी खड का देखे। इसमें शक्ति की अपेक्षा शील ही का महत्व है, और है सबत्र उसी का सरस रासन भी। शक्ति का प्रदर्शन तो 'सोन खड' में हुआ है और स्वभाव का 'सिंधु खड' में।

गोस्वामी तुलसीदास के सामने सबसे बड़ा सकट था स्त्री के रूप का। भक्त लाग स्त्री को, विशेषतः उसके रूप को, जिस रूप में देखते आए हैं उसको कहने की आवश्यकता नहीं।

विभाव तुलसीदास भक्ति का प्रतिपादन करें और स्त्री के नखशिख को खोल दिया, यह कैसे समव था ? यह तो हुई भक्तिकेन्द्र की कठिनाई। इधर रस के प्रेमियों का

कहना है कि विभाव के उत्कर्ष के बिना रस का सच्चा परिपाक ही नहीं होता। नायिका के नखशिख के बिना रस को सतोष कहाँ। गोस्वामी जी इसी संकट में घिरे थे। किंतु उन्होंने इसको भी दूर किया और अपनी अनुपम रचना में नखशिख को भी ला दिया परंतु सत्रके लिये नहीं, अधिकारियों के लिये ही और सो भी अपने ढंग पर रूपकाति शयोक्ति के रूप में ही। देखिए, वियोग की दशा में राम के सामने सीता का कौन सा रूप मँडरा रहा है। कहते हैं—

हे खग मृग हे मधुकर खेनी। तुम देखी सीता मृगनैनी ॥
खजन सुक कपोत मृग मीना। मधुप निकर कोकिला प्रवीना ॥
कुद कली दाडिम दामिनी। कमल सरद ससि अहि मामिनी ॥
बधनपास मनोस धनु हसा। गज केहरि निज सुनत असंसा ॥
श्रीपल कनक बदलि हरषार्थी। नेकु न सक सकुच मन माहीं ॥
सुनु जानकी तोहि विनु आजू। हरपे सकल पाइ जनु राजू ॥

—अरण्य, २४

नखशिख प्रेमियों के लिये तुलसीदास ने स्त्री के नखशिख को यहीं तक रहने दिया है। इसके आगे उनसे कुछ और करते न बना। तो भी उन्होंने सयोग में शृंगार रस का ऐसा विन्य स्रोत बढ़ाया कि वैसा पवित्र और प्रसन्न प्रवाह किसी से दिखाते न बना। पुष्पवाटिका में सीता और राम का जो मिलन होता है और उसमें जो 'चितवन' दिखाई देती है वही मारीचवध तक बनी रहती है। तुलसीदास ने किया यह है कि कुछ को अकथनीय के रूप में अंकित किया और कुछ को सरस रूप में चित्रित। उन्होंने इसी अकथनीय रूप में सीता के सौंदर्य अथवा स्त्री के रूप को भी रखा है। यह रूप राम के हृदय में किस प्रकार भिन्नता और सीता के हृदय में किस प्रकार रम जाता है इसको उन्होंने पुष्पवाटिका के प्रसंग में बढ़े ही मार्मिक ढंग से दिखाया है और यह भी स्पष्ट कर दिया है कि स्त्री और पुरुष की भावव्यंजना में भेद क्या होता है। यहाँ यह भी जान लेना चाहिए कि राम को सीता का पता चलता है 'कंकन किंकिन नूपुर धुनि' से और सीता को राम की सूचना मिलती है एक सखी के द्वारा। राम हृदय के क्षोभ को कह कर रह जाते हैं, पर सीता पर राम के दर्शन का प्रभाव यह पड़ता है कि समाधि लाग जाती है—

देखि रूप लोचन ललचाने । हरषे जनु निज निधि पहिचाने ॥
 यके नयन रघुवर छत्रि देखे । पलकन्हिहू परिहरी निमेखे ॥
 अधिक सनेह देह भइ भोरी । सरद ससिहिं जनु चितव चकोरी ॥
 लोचन मग रामहिं उर आनी । दीहैं पलक कपाट सयानी ॥

—बाल, २३७

राम इस दशा को कभी प्राप्त नहीं होते । उनके हृदय में तो बस सीता की मूर्ति बस जाती है, अथवा वे उसे भलीभाँति अपने चित्त में उतार लेते हैं—

प्रभु जब जात जानकी जानी । सुख सनेह सोभा गुन खानी ॥
 परम प्रेम मय मृदु मसि कीहीं । चार चित्त भीती लिखि ली हीं ॥

—बाल, २४०

गोस्वामीजी इस बात को ठीक ठीक समझते हैं कि स्त्री की भावना और पुरुष की भावना में भेद क्या होता है । जब कभी जिस किसी अवसर पर उन्होंने इसको लिया है तब इसको दिखाया भी इसी रीति से है । रगभूमि में राम को जिसने जिस रूप में देखा वह तो संस्कृत की छाया कही जाती है अतएव उसे छोड़िए और देखिए यह कि धनुष के टूट जाने पर किसके हृदय में कैसी लहर दौड़ती है और किसको कैसा सुख प्राप्त होता है । लीजिए—

सखिन सहित हरषीं सब रानी । सुखत चानु परा जनु पानी ॥
 जनक लहेउ सुख सोच बिहाई । पैरत यके थाह जनु पाइ ॥
 श्रीहत भये भूप धनु टूटे । जैसे दिवस दीप छवि छूटे ॥
 सीय सुखहि बरनिय केहि भौंती । जनु चातकी पाइ जछु स्वाती ॥
 रामहि लखन बिलोकत कैसे । ससिहिं चकोर किसोरक जैसे ॥

—बाल, २६८

इसमें भूपों को तो दूर कीजिए और रानी तथा राजा और सीता तथा लक्ष्मण के हृदय की थाह लीजिए और देखिए कि तुलसी ने एक के भाव को दूसरे से कैसे फरिया दिया है । देख लिया न, अप्रस्तुत से कैसा काम लिया गया है ? कृपया 'चातकी' और 'चकोर' को न भूलिये ।

एक ही भाव धीरे धीरे किस प्रकार हृदय पर अपना आसन जमाता और धीरे धीरे आश्रय को ढीठ बनाता जाता है इसको भी थोड़ा देर लीजिए। चातकी सीता राम के रूप को आँख भर देखना चाहती हैं, किंतु ऐसा कर नहीं पाती। फलतः उनके नैनो की दशा यह हो जाती है—

प्रभुहि चितै पुनि चितै महि, रामत लाचन लोल ।

खेलत मनसिज मीन जुग, जनु तिधुमडल डोल ॥

—वही, २६३

इस 'डोल' की गति पर ध्यान रखते हुए देखिए यह कि मन की बात हो जाने पर मन की स्थिति क्या हो जाती है और सीता की उससे कैसी ठन जाती है—

पुनि पुनि रामहि चितत सिय, सकुचति मन सकुचै न ।

हरत मनोहर मीन छभि, प्रेम पियासे नैन ॥

—वही, ३३१

छभि भी ऐसी गिखर जाती है कि अब 'मीन' का रंग फीका पड़ जाता है और मन तो यहाँ तक ढीठ हो जाता है कि सीता को उस अनुपम सौंदर्य के हेतु यह उपाय रचना पड़ता है—

निज पाणि मनि मँ देखियति मूरति सुरूप निधान की ।

चालति न भुजवल्ली तिलाकनि विरह भय बस जानका ॥

—वही, ३३२

धीरे धीरे यह भाव बहुत गहरा और प्रौढ़ हो जाता है। फिर भी यह भूलना न होगा कि शील कभी लज्जा और सकोच को छोड़ नहीं सकता। फलतः वनयात्रा में सीता को अपने पति का परिचय इस प्रकार देना पड़ता है—

सुनि सनेहमय मजुल बागी । सकुची सिय मन महुँ सुसकानी ॥

ति हहि बिलोकि बिलोकति धरनी । तुहुँ सकोच सकुचित बर बग्नी ॥

सकुचि सप्रेम बाल मृगनयनी । बोली मधुर बचन निकषयनी ॥

सहज सुभाय सुभग तन गारे । नाम लपन लघु देवर भोरे ॥

बहुरि बदन त्रिधु अचल ढाँकी । पिय तन चितह भौह करि बाँकी ॥
खंजन मजु तिरीछे नैननि । निज पति कहेउ ति दहि सिय सैननि ॥

—अयोध्या, ११७

‘मन महुँ मुसकानी’ पर मर्यादा का बहुत बड़ा अनुशासन है, अन्यथा बात तो कुछ खुलकर मुसकाने की ही है। ‘कमितावली’ में तुलसीदास ने इसी को इस रूप में अंकित भी किया है—

तिरछे करि नैन दै सैन तिहँ समुझाइ कछू मुसकाइ चली ।

—अयोध्या २२

‘कछू’ हों कछू ही ।

उधर राम की चितवनि की यह दशा है कि—

अस कहि फिर चितए तेहि शोरा । सिय मुय ससि मये नयन चकारा ॥
भए विलोचा चारु अचचल । मनहुँ समुचि निमि तजे दगचल ॥

—बाल, २३५

राम को फिर सीता की ओर देखने का अवसर तब प्राप्त होता है जब वह रागभूमि में आती और ‘करिहिँ मोहिँ रघुवर कै दासी’ की कामना करती है। गोस्वामी तुलसीदास भी इसी अवसर पर कहते हैं—

राम विलोके लोग सब, चित्र लिये से देखि ।

चितई सीय कृपायतन, जानी बिकल विसेखि ॥

—बाल, २६५

और फिर तो दोनों की दशा यह हो जाती है कि—

सिय राम अवलोकनि परररर प्रेम काहु न लखि परै ।

मन बुद्धि बर बानी अगोचर प्रगट कनि कैसे करै ॥

—बही, ३१८

किसी कवि को इस ‘अगोचर अवलोकनि’ के संकेत से सतोष नहीं हो सकता। वह तो जिस चितवनि की जोह में लगा है वह तो वह चितवनि है जिसको सभी एकटक देख सकें। अतएव उसका निश्चय है—

तुम अति हित चितहो नाथ तन बार बार प्रभु तुमहिं चितैहैं ।
यह सोभा सुख समय बिलोकत काहू तो पलकैं नहिं लौहैं ॥

—गीतावली, सुदर, ५१

राम और सीता के सयोगशृंगार के संबंध में यह जान लेना
चाहिए कि तुलसीदास ने उसको बहुत ही
सयोग दिव्य और सहज रूप में अंकित किया है ।
इसे देखना ही हो तो बस धीरे से चित्रकूट
पहुँच जाइए और साँस रोक कर देखिए यह कि—

फटिक सिला मृदु बिसाल, संकुल सुरतरु तमाल ,
ललित-लता बाल हरति छबि बितान की ।
म दाकिनी तटिनि तीर, मञ्जुल मृग बिहग भीर ,
धीर मुनिगिरा गभीर सामगान की ।
मधुकर भिक बरहि मुस्तर, सुदर गिरि निर्भर शर ।
बल कन घन छाँह, छन प्रभा न भान की ।
सब श्रुतु श्रुतुपति प्रभाउ, सतत बहै त्रिविध बाउ ,
बनु बिहार बाटिका नृप पंचवान की ।
बिरचित तहँ पनसाल, अति विचित्र लखन लाल ,
निबसत बहँ नित कृपाछु राम जानकी ।
निब कर राजीव नयन परलव दल रचित सयन ,
प्यास परसपर पियूष प्रेमपान की ।
सिब अग लिखैं धातुराग, सुमननि भूषन बिभाग ,
तिलक करनि का कहौ कलानिधान की ।
माधुरी विलास हास, गावत बस तुलसिदास ,
बसति हृदय जोरी प्रिय परम प्रान की ॥

—गीतावली, अयोध्या, ४४

गोस्वामी तुलसीदास के हृदय में जो जोड़ी इस प्रकार बस गई है
वह है तो पुष्पवाटिका की ही जोड़ी, पर इसमें अब कुछ विशेषता आ
गई है । राजधानी छोड़ते समय जिसको लेशमात्र भी लेश नहीं हुआ
था उसी की वशा पुर से बाहर होते ही यह हो जाती है कि—

अवसर नहीं। दिखाना तो इतना भर दृष्ट है कि तुलसी किस गफार शृंगार को दिव्य और रम्य बनाते, साथ ही गहने उसे मदा देते हैं लौकिक ही। अच्छा होगा, राम और सीता के वियोग को दिखाने के पहले एक भाँकी रावण और मदोदरी की भी ले ली जाय। देखिए, मदोदरी रावण को समझाती है तो रावण कैसा प्रेम दिखाता है और भीतर ही भीतर कैसा विरस हो जाता है। गोस्वामीजी लिखते हैं—

बिहँसा गारि बचन सुनि काना । अहो मोह महिमा बलवाना ॥
 गारि मुमाउ सत्य कवि कहहीं । अवगुन आठ सता उर रहहीं ॥
 साहस श्रुत चपलता माया । भय अशिवेक असौच अदाया ॥
 रिपु कर रूप सकल तैं गावा । अति विसाल भय मोहिं सुतावा ॥
 सा सब प्रिया सहजु बस मोरे । समुक्ति परा प्रसाद अब तोरे ॥
 जानेउँ प्रिया तोरि चतुराई । एहि विधि कहेउ मारि प्रभुताइ ॥
 सब बतकही गूढ मृगलोचनि । समुक्त सुपद सुगत भय साचनि ॥
 मदोदरि मन महुँ अस ठयऊ । पियहिं काल बस मतिभ्रम भयऊ ॥

एहि विधि करत विनोद बहु, प्रात प्रगट दसकध ।

सहज असक लकपति, सभा गयेउ मद भय ॥

—लका, १६

इस दरतिरति की दशा ही कुछ और है। यहाँ 'प्रिया' की भरमार है, पर हृदय का प्रसार नहीं। यहाँ 'विनोद' की वार्ता है, पर विलास का हुलास नहीं। अतः इसे यहीं छोड़ देखिए यह कि तुलसी ने रामसीता के प्रेमप्रभोद को किस रूप में लिया है।

देखा, आपने देख लिया है कि चित्रकूट की रमणीय पर्वशाला में रमण ने रमणी के शृंगार में कैसा योग दिया है। अब मायाकृत वियोग वियोग का परिणाम भी देखिए। अच्छा, तो होते होते हुआ यह कि माया की सीता की कामना और लक्ष्मण की विवेकहीनता के कारण सीता का वियोग हो गया और राम को अपनी गृहस्थी ऐसी दीख पड़ी—

आलम निरखि भूले तुम भव फले न फूले ।

अलि खग मुग मानो कबहुँ न हे ।

मुनि न मुनिबधूटी उजरी परन कुटी
पन्नरटी पहिचानि ठाढेइ रहे ॥ १ ॥

उठी न सलिल लिये प्रेम प्रमुदित हिये
प्रिया न पुलकि प्रिय वचन कह ।
पल्लव सालन हेरो प्राण बल्लभा न टेरी
त्रिरह बिधकि लखि लपन गहे ॥ २ ॥

देखे रघुपति गति निगुष बिकल अति
तुलसी गहन निगु दहन दहे ।
शनुज दियो भरासो, तौनों नै सोचु परो सो,
सिय समाचार प्रभु जौतौं न लहे ॥ ३ ॥

—गीतावली, अरण्य, १०

‘उठी न सलिल लिये’ में राम का जो पारिवारिक जीवा जगल में सामने आता है वह रामचरितमानस में राजभवन में भी ‘निज कर ग्रह परिचर्या करई’ के रूप में व्यक्त होता है और तुलसी के आदर्श को प्रस्तुत करता है। इस वियोग का परिणाम क्या हुआ इसका कौन नहीं जानता ? किंतु इसके उमरात जो महावियोग अपने आप मोल लिया गया उसका तुलसी सबको सर्वत्र गही बताना चाहते और राम चरितमानस में तो उसको सचथा पी ही जाते हैं और सीताराम के आनन्द में किसी प्रकार का विघ्न पडने नहीं देते। उनके रामराज्य में किसी दुर्मति की आशका नहीं, फिर कोई कुछ कहे तो कैसे कहे।

हाँ गास्वामी तुलसीदास करुणा के कवि हैं, वियोग के नहीं। वियाग उनका नहीं भाता। जय कभी वियाग का ध्वनर जहाँ रुद्धा आता है तत्र तुलसीद्वारा सीये से कह देते हैं कि कवि के हृदय में हुलास ही नहा होता है, फिर वह इसका वर्णन कैसे करे। तुलसीदास की समझ में वियाग का वर्णन करना कठोरता का काम है सहृदयता का नहीं। कहते हैं—

वरनत रघुनर भरत वियागू। जुनि कठार कवि जानिहि लोगू ॥
सा सकोचु रनु अकथ सुजाना। समउ सनेहु सुमिरि सकुचानी ॥

—अयोध्या, ३१८

जब राम और भरत के वियोग के प्रति कवि की यह धारणा है तब राम और सीता के वियोग में उसकी तल्लीनता कैसे हो सकती है ? सो भी ऐसी स्थिति में जब उसे पता है कि यह बनावटी अथवा माया की सीता का वियोग है। कवि का इसी से तो यहाँ तक कहना है कि —

प्रभु की दसा सो समी कहिबे को कवि उर आह न आई ।

—गीतावली, अरण्य, ११

किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि कवि ने वियोगदशा का वर्णन ही नहीं किया है। नहीं, वियोग में राम की जो दशा होती है उसका वर्णन पहले ही आ चुका है। यहाँ कुछ सीता की दशा को भी देख लेना चाहिए। रामचरितमानस में कई अवसरों पर सीता के वियोग को अंकित किया गया है। 'हरण' के अवसर पर, हनुमान के प्रसंग पर और रावण के प्रपंच के समय। हमारी दृष्टि में इन तीनों प्रसंगों में सबसे अच्छा प्रसंग है रावणवध का ही। इसी अवसर पर सीता के हृदय की सच्ची वेदना बही है। कहती हैं—

होइहि काह कहसि किन माता । केहि विधि भरिहि बिस्व दुखदाता ॥
रघुपति सर सिर कटेहु न मरई । विधि विपरीत चरित सब करह ॥
मोर अभाग्य जियावत ओही । जेहि हौं हरिपद कमल बिछोही ॥
जेहि कृत कष्ट कनक मृग झूठा । अजहुँ सो दैव मोहि पर रूठा ॥
जेहि विधि मोहि दुख दुसह सहाए । लछिमन कहूँ कहु बचन कहाए ॥
रघुपति बिरह सबिष सर भारी । तकि तकि मारि बार बहु मारी ॥

—लका, ६६

क्षोभ, ग्लानि, चिंता, उद्वेग आदि भावों की जैसी व्यञ्जना इन थोड़े से पदों में हुई है वैसी और कहीं नहीं। 'गीतावली' में तुलसीदास ने इस वियोग को और ही रूप में लिया है। देखिए हनुमान राम से कहते हैं—

तुम्हरे बिरह भई गति जौन ।

चित्त दै सुनहु, राम कश्नानिधि, जानौं कछु पै सकौं कहि हौं न ।

लोचन नीर कृपिन के धन ज्यों रहत निरंतर लोचन कौन ।

'हा धुनि' खगी लाज पिंबरी महुँ राखि हिये बडे बधिक हठि मौन ।

जेहि बाटिका बसात तहें खग मृग तबि तबि भजे पुरातन मौन ।
 त्यास सनीर मॅट भद् भोरेहुँ तेहि मग पगु न धरयो तिहुँ पौन ।
 तुलसिदास प्रभु, दसा सीय की मुख करि कहत होति अति गौन ।
 दीजै दरस वूरि कीजै दुख ही तुम्ह आरत आरति दौन ।

—सुदर, १५

गोस्वामीजी की सच्ची धारणा यही है कि जी की वेदना जी से ही जानी जाती है, जीभ से वह बखानी नहीं जा सकती। उन्होंने सूत्र रूप से प्रेम के मर्म को इस चौपाई में मथकर रख दिया है—

तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा । जानत प्रिया एकु मनु मोरा ॥
 सो मनु सदा रहत तोहि पाहीं । जानु प्रीति रस एतनेहि माहीं ॥

—सुदर, १५

और इस पद में सविस्तर दिखा भी दिया है—

कपि के चलत सिय को मन गहवरि आयो ।
 पुलक सिधिल भयो सरीर, नीर नयनहि छाया ॥

कहन चह्यो स-देस, नहि कह्यो पिय के जिय की जानि हृदय दुसह दुख दुरायो ।
 देखि दसा ब्याकुल हरीस, प्रीसम के पथिक ज्यों धरनि तरनि तायो ॥
 मीच तें नीच लागी अमरता, छल को न बल को निरखि थल परुष प्रेम पायो ।
 कै प्रबोध मातु सों असीस दी हीं है है तिहारोई मन भायो ॥
 कचना कोप लाज भय भरो कियो गौन, मौन ही चरन कमल सीस नायो ।
 यह सनेह-सरबस समौ तुलसी रसना रूखी ताही तें परत गायो ॥

—गीतावली, सुदर, १५

रामचरित में केवल पतिपत्नी का ही वियोग नहीं है उसमें एक प्रकार से सभी का सबसे कुछ न कुछ वियोग है ही। राम के भावी वियोग से लक्ष्मण की जो दशा होती है उसको तो थोड़े में ही तुलसी वास ने टाक दिया है किंतु लक्ष्मण के मूर्च्छित हो जाने पर राम के हृदय में जो वेदना उठी हुई है उसको कुछ दूर तक चलने दिया है। रामचरितमानस में राम की व्याकुलता दो अवसरों पर उबल पड़ी है और उनका प्राकृत रूप सर्वथा निखर कर हमारे सामने आ गया है। इनमें एक तो सीताहरण के अवसर पर जब वह पशुपक्षियों से सीता

का पता पूछते हैं और दूसरा लक्ष्मणशयन पर जन वह मूर्च्छित हो प्रथ्वी पर पड जाते हैं। राम का यह विलाप उनके भ्रातृस्नेह को व्यक्त करता है—

जो जनस्थों वा ब धु भिड़ोहू । पिता वचन गहि मनतेउँ ओहू ॥
पर तो न जाने कितना विवाद होगा, पर है वस्तुन इसमें उनकी मर्म व्यथा ही का उत्कर्ष ।

तो भी, वियोग के वर्णन में तुलसी को सन्धी सफलता मिली है कौशल्या के गसग में ही । वियोग की जैसी गहरी और व्यापक अनुभूति कौशल्या को हुई है वैसी किसी दूसरे वात्सल्य को नहीं । रामचरितमानस में उाकी वियोग दशा का चित्रण है, ता 'गीतावली' में उनके वियोगी हृदय का । उाके हृदय में कैसा उन्माद छा गया है इसको देखना हो तो इध पद को पढ़े —

जानी निरपति गग धादुहियों ।

बार बार उर नननि लाति प्रभु नू की ललित पनहियों ॥
कबहुँ प्रथम उथा काय उगागति कधि प्रिय वनन सकारे ।
'उठु तात, बलि मानु बदन पर अनुज संगन मत्र द्वारे' ।
कबहुँ कहति यों 'बड़ी बार भन जाह भूप पहेँ, भैया ।
बधु कोनि जइय जा भाये गह गिद्वारि भैया' ॥
कबहुँ समुक्ति वा गग राम को रति रति ॥ चिन लिखी सी ।
तुलसीदास वह समथ नह त लागति प्रीति सिखी सी ॥

—गीतावली, अयोध्या,

'सिखी सी' की व्याख्या क्या करें ? सचेत दशा में उनकी मर्म व्यथा को जाना हो तो जान लें कि—

माहरी, माहि कोउ न समुभावै ।

राम गवन साँचा किधों सपनो, मन परतीति न आवै ॥
लगेह रएत भेरे नैननि आगे राम लपन अरु सीता ।
तदपि न गिटह दाह या उर को विधि जो भयउ विपरीता ।
बुख न रहै रघुगतिहि विजाकत, तनु न रहे बिनु देखे ।
करत न प्रान पथान सुगहु सखि अचकि परी बहि लेखे ॥

कौसल्या के विरह-वचन सुनि रोइ उठीं सब रानी ।
तुलसीदास रघुवीर विरह को पीर न जात बरानी ॥

—वही, ५३

सचमुच रघुवीर का विरह था ऐसा ही कि उसका वर्णन नहीं हो सकता किंतु इसका पछतावा भी तो कम नहीं कि सुत को वन में छोड़कर भवन में चली आई ? निदान—

हाथ मीजिबौ हाथ रखौ ।

लगी न सग चित्रकूटहु तें ह्यौं कहाँ जात यद्यो ॥
पति सुरपुर सिय राम लषन बन, मुनिव्रत भरत गद्यो ।
हौं रहि घर भसान पावक ज्यो मरिबोइ मृतक दद्या ॥
मेराह हिय कठोर करिव कहँ बिधि कहुँ कुलिस लद्यो ।
तुलसी बन पहुँचाइ पिरी सुत, क्यों कछु परत कद्यो ॥

—वही, ८४

गोस्वामी तुलसीदास ने विरहवेदना को और व्यापक रूप देने के विचार से पशुपक्षियों को लिया है। राम के वियोग में उनके 'बाजि' की जो दशा होती है उसको देखकर माता कौशल्या और भी द्रवित हो जाती हैं और सहसा फूटकर कह पड़ती हैं—

राधो एक बार फिरि आवौ ।

ए बर बाजि विलोकि आपने बहुरो बनहि सिभावौ ॥
जे पय प्याय पोखि कर पकळ बार-बार चुचकारे ॥
क्यों जीवहि मेरे राम लाइले । ते अब निपट बिसारे ॥
भरत सौगुनी सार करत हैं अति प्रिय जान तिहारे ॥
तदपि दिनहि दिन होत भौँवरे मनहु कमल हिम मारे ॥
सुनहु पयिक जो राम मिलहि बन कहियो मातु सँदेसो ॥
तुलसी मोहि और सबदिन ते इनको बड़ो अँदेसो ॥

—वही, ८७

उधर शुक सारो की दशा यह है कि उनमें भी इस व्यापक वियोग की चर्चा छिड़ती है, पर एक कुहुक के साथ वह भी वहीं की वहीं रह जाती है—

सुक साँ गहवर हिय कहै सारो ।

बीर कीर, सिय राम लखन बिनु लागत जग अंधियारो ॥
पापिन चेरि, अग्रानि रामि, नृप हित अग्रहित न बिचारो ।
कुलगुरु सचिव साधु सोचतु बिधि को न बसाइ उजारो ?
अवलोके न चलत भरि लोचन, नगर कोलाहल भारो ।
सुने न बचन करुनाकर क जब पुर परिवार सँभारो ॥
मैया भरत भावते के सग बन सब लोग सिधारो ।
हम पँख पाइ पीजरनि तरसत, अधिक अभाग हमारो ॥
सुनि खग कहत अब, मौंगी रहि समुक्ति प्रेम पथ न्यारो ।
गए ते प्रभुहि पहुँचाइ फिरे पुनि करत करम गुन गारो ॥
जीवन जग जानका लपन का मरन महीप सँवारो ।
तुलसी और प्रीति को चरचा करत कहा कछु चारो ॥

—वही, ६६

नहीं, राम के वियोग से दुःखी तो सभी हुए, किंतु सभी ने जैसे-
तैसे उसे सहा ही । वह जिसके लिये असह्य हुआ वह दशरथ ही ?
निदान उसका मानसिक पश्चात्ताप है—

सुएउ ऽ मिटैगो मेरा मानसिक पछुताव ।

गारिबध न बिचार की हों काज, साचत राउ ॥
तिलक को बाल्यो, दियो बग, चौगुनो चित चाउ ।
हृदय दाढ़िम ज्यों ऽ बिदरयो समुक्ति सील सुभाउ ॥
सीय रघुवर लखन बिनु भय भभरि भगी ऽ आउ ।
मोहि बूझि न परत यातें कौन कठिन कुचाउ ॥
सुनि सुमत, कि आनि सुदर सुवन सहित जिआउ ।
दास तुलसी, नतए मोको मरन अभिय पिआउ ॥

—वही, ५७

माता कौसल्या के 'मरिबोइ मृतक दह्यो है' और पिता दशरथ के
'मरन अभिय पिआउ' में क्या नहीं बसा है ? वेदना की ये दो आँखें
कभी बंद नहीं हो सकती और अवध की सारी
करुणा स्थिति को स्पष्ट कहने के लिये सदा खुली रहती
हैं । महाराज दशरथ के आँख भूँदो पर
अवध में वैसा शोकसागर नहीं उमड़ा जैसा उनके कैकेयी के वरदान देने

पर उमड़ा था। रामचरितमानस में केवल दो निधन ऐसे हुए हैं जो राम के पक्ष के हैं। इन दोनों के प्रति शोक की बाढ़ वह नहीं आती जो ऐसे अवसरों पर आया करती है। इनमें से भी दशरथ का मरण ऐसे अवसर पर हुआ जब अवध में कोई उनका उत्तराधिकारी नहीं रह गया था। राम लक्ष्मण बन का जा चुके थे और भरत शत्रुघ्न अभी ननिहाल में ही पड़े थे। ऐसी स्थिति में सबको राज्य की चिंता हुई और सभी इस तर्कवितर्क में पड़ गए कि भरत आकर क्या करेंगे। उधर राम और इधर भरत की स्थिति ने स्नेहियों को अपने हाथ में ऐसा समेट कर जकड़ लिया कि दशरथ के लिये किसी के हृदय में उतना स्थान ही नहीं रहा जितना ऐसे अवसर पर स्वभावतः रह सकता था। उधर दशरथसम्राट् बूढ़े जटायु की स्थिति यह है कि उसको राम की गोद में मरने में जो आनंद आता है वह किसी जीवन में नहीं अतः उसके प्रति भी शोक का कोई स्थान नहीं। अग रही विपक्ष की नात। विपक्ष में कई अवसरों पर शोक का प्रसंग आया है पर कहीं भी उसको विलपने से आगे नहीं बढ़ने दिया गया है। इसका कारण एक तो गोस्वामाजी की प्रवृत्ति है, जिसका उल्लेख पहले भी हो चुका है और दूसरा है आल बन के प्रति लोगों की अज्ञानता। मेघनाद, कुम्भकर्ण और रावण जैसे वीर योद्धाओं के निधन पर स्त्रियाँ रोती अवश्य हैं, पर साथ ही उनके हृदय में यह भी भाव बना रहता है कि राम के विरोध का परिणाम यही होना था। रावण जैसे प्रतापी वीर के प्रति उसकी पत्नी मदोदरी की जो भावना है वह उसके शोक को बहुत दूर तक फैलाने नहीं देती और अतः में सबको समेटकर उसे राम का भक्त बना देती है। उसका कहना है—

राम विमुख अस हाल तुम्हारा । रहा न कुल कोउ रोचनिहारा ॥
तज बस विधि प्रपंच सब नाथा । समय दिसिप निच नावहि माथा ॥
अब तब सिर भुज जबुक खाहीं । राम विमुख यह अनुचित नाहीं ॥

—लंका, १०४

तात्पर्य यह कि रामचरितमानस में जो शोक उमड़ता है वह अनिष्ट के कारण नहीं, अनिष्ट की चिंता में। तुलसीदास ने अनिष्ट की चिंता से अवध को जितना शोकमग्न किया है उतना किसी अनिष्ट से कभी

किसी ने किसी को नहीं। काव्य में जैसी करुण विप्रलम्ब की ख्याति है वैसी ही तुलसी के 'मानस' में करुण संभोग की भी। कैकेयी और दशरथ का कोपभवन का प्रसंग ही इसके लिये पर्याप्त है और सारा अवधकांड ही इसका प्रमाण है। अवधवासी ऐसी स्थिति में एक दूसरे से मिलकर कितना दुखी और शोकमग्न होते हैं उतना एकांत में नहीं। तुलसीदास की यह विशेषता विशेष रूप से विचारणीय है और इसको देखते हुए मानना पड़ता है कि शोक की जैसी परख तुलसी की है वैसी किसी की नहीं। उत्तर 'रामचरित' में भवभूति ने राम को रुलाया है, पर उनका रोना सबको नहीं भाया। रामचरितमानस में राम रोते नहीं, पर अवध की सुधि आते ही उनकी आँसुओं में भी आँसु आ ही जाते हैं। रामचरितमानस में जी सभी का रोता है पर रोने का काम किसी का नहीं होता। सभी को अपने धर्म और अपने कर्म की चिंता है। अस्तु, रामचरितमानस में जो करुण धारा दिखाई देती है वह अनिष्ट की आशंका से उत्पन्न होती और धीरे धीरे बहुत ही व्याप्त होती जाती है। वास्तव में तुलसीदास ने विषाद को वाणी के रूप में बहाया है, पर कहीं उसको वाचाल नहीं होने दिया है। इसीसे उसकी अनुभूति भी सहज गंभीर और निर्भ्रांत होती है, जो जी से निकलकर जी में पैठती और उसको करुणा का घर बना लेती है।

तुलसीदास ने इस प्रसंग में इतना और भी किया है कि काम और क्रोध को एक साथ ही एक ही प्रसंग में पकड़ा है और अंत में बड़ी सरलता से दिखा दिया है कि काम और क्रोध का दुष्परिणाम अंत में शोक ही कैसे होता है। दशरथ में काम और कैकेयी में कोप, यही तो कोप भवन की लीला है ? राजा दशरथ उमग में आकर जब कहते हैं—

कहु केहि रंफहि करउँ नरेसू । कहु कहि वृपदि निकासउँ देसू ॥
सकौं तोर अरि अमरउ भारी । काहू कीट बपुरे नर गारी ॥
जानसि मोर सुमाउ बरोरु । मनु तव आनन चद चकोरु ॥

—अयोध्या, २६

तब काम की दृष्टि से कोई बड़ी बात नहीं होती और फलतः सघर से भी यही सीधी सी बात निकलती है—

सुनहु प्रान प्रिय भावत षी का । देह एक बर भरतहि टीका ॥
मोंगहुँ दूसर बर कर जोरी । परवहु नाथ मनोरथ भोरी ॥
तापस वेष विसेपि उदासी । चौदह बरिस राम बनवासी ॥

—वही, २६

बात बहुत सीधी है, पर परिणाम ऐसा भयकर होता है कि—

सुनि मृदु बचन भूप हिय सोक् । ससि कर छुवत बिकल जिमि कोक् ॥
गयेउ सहमि नहिं कहु कहि आया । जनु सचान बन झपटेउ लावा ॥
त्रिबरन भयेउ निपट नरपाळ । दामिनि हनेउ मनहुँ तर ताळ ॥
माथे हाथ मूदि दोउ लोचन । तनु धरि सांचु राग जनु सोचन ॥
भार मनोरथ सुरतक फूला । परत करिनि चिमि हतेउ समूला ॥
अवध उबारि कीहि कैकई । दीहेसि अचल विपति कै नई ॥

—वही, २६

दशरथ का इतना मखना था कि कैकेयी और भी उबल पड़ी और
सस्तका काम क्रोध में परिणत हो गया । फिर तो—

अस कहि कुटिल भई उठि ठाढी । मानहुँ रोष तरगिनि नाढी ॥
पाप पहार प्रगट भइ सोइ । भरी क्रोध जल जाइ न जोइ ॥
दोउ बर कूल कठिन हठ धारा । भँवर कूबरी बचन प्रचारा ॥
ढाहत भूप रूप तर मूला । चली विपति बारिधि अनुकूला ॥
लखी नरेस बात फुरि साँची । तिय मिस मीचु सीस पर नाँची ॥

—वही, ३४

अवध के इस काम और इस दोष का परिणाम यह हुआ कि विषाद
घर घर में फैल गया और, और तो और सचिव सुमत्र की दशा भी
ऐसी हो गई कि—

लोचन सजल दीठि भइ थोरी । सुनइ न सगन बिकल मति भोरी ॥
सुखहि अघर लागि मुँह लाटी । निउ न जाइ उर अवधि कपाटी ॥

—वही १४५

उन्हीं के नहीं, सच पूछिए तो इसी अवधि कपाट ने सबके जीव की
रक्षा की, नहीं तो रामविद्योग में न जाने अवध में क्या हो जाता ।
गोस्वामीजी ने काम और क्राध के मिलेजुले रूप को पहले मिथिला में
भी खिया था और यह जता भी दिया था कि इसका परिणाम सुखव ही

क्यों हुआ। काम और क्रोध की स्थिति को ठीक ठीक समझने और उनके द्वारा इष्ट तक पहुँचने का मार्ग यदि ढूँढ निकालना हो तो तुलसी के 'मानस' का अग्रगण्य न करें।

क्रोध का सबसे अच्युत और प्रखर प्रसंग परशुराम के सवाद में ही हमारे सामने आया है। रौद्र रस के परिपाक के लिये तुलसीदास ने इसी रुद्र परशुराम और कौतुकी लक्ष्मण को रौद्र लिया है। और आगे चलकर कुछ रावण तथा अगद को भी। दोनों प्रसंगों में अक्रोक्ति अथवा व्यंग्य का विधान भी भरपूर हुआ है और लगती हुई बात भी कसकर कही गई है। परंतु जोड़तोड़ ठीक न होने के कारण उसमें थोड़ी सी कमी आ गई है। स्वयं तुलसीदास ने 'अनुचित कह सब लोग पुकारा' में इसकी व्यंजना कर दी है। इसके अतिरिक्त समरभूमि में जहाँ तहाँ इसके दर्शन होते हैं और वीर तथा भयानक के साथ साथ इसका भी आना जाना होता रहता है। रावणसभा में अगद ने जो अपना क्रोध दिखाया था वह था—

फटकटान कपि कुंजर भारी । दोउ भुजदड तमकि गहि मारी ॥
डालत धरनि सभासद ऐसे । चले भाजि भय मारत प्रसे ॥
गिरत सँभारि उठा दसकधर । भूतल परे सुकुट अति सुधर ॥

— लका ३२

अगद के प्रताप से रावण के तेज की जो हाँटि हुई वह यहाँ तक बढ़ती गई कि अंत में उसका कायर भाई विभीषण भी उसके लिये भीम बन गया और—

देखि विभीषण प्रभु क्षम पायो । गहि कर गदा क्रुद्ध होइ धायो ॥

— लका, ६४

क्रोध के प्रसंग में भूलना न होगा कि इस क्रोध पर तुलसी का नियंत्रण भी पूरा रहा है। धनुषयज्ञ के अवसर पर जब लक्ष्मण के कान में 'वीर विहीन मही मैं जानी' की ध्वनि पड़ती है तब उनके क्रोध की सीमा नहीं रह जाती, पर वह राम की उपस्थिति के कारण अपनी मर्यादा को तोड़ भी नहीं सकता। उस समय की स्थिति यह हो जाती है कि एक ही लक्ष्मण का हृदय उधर जनक को देखकर क्रुद्ध हो

जाता है तो इधर राम के कारण उसे विनीत होना पडना है । फिर भी क्रोध का वग ऐसा मद् नहीं कि वह सहसा हाथ में आ जाय और अपना करतब न दिखाए । निदान होता यह है—

माखे लषु कुटिल भै भौँहै । रदपठ फरकत नयन रिसौहै ॥

कहि न सकत रघुवीर डर, लगे वचन जनु बान ।

ताइ राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमान ॥

रघुसि इ महुँ जहँ कोउ हाइ । तेहि समाज अस कहे न काइ ॥

कही जनक जसि अनुचित बानी । विद्यमान रघुकुल मनि जानी ॥

सुनहु भानुकुन पकज भानू । कहीं सुभाव न कछु अभिमानू ॥

जौ तुम्हारि अनुसासनि पावौँ । कनुक इय ब्रह्माड उठावौँ ॥

काचे घट जिमि डारौँ फोरी । सकउँ मेरु मूलक इय तारी ॥

तव प्रताप महिमा भगवाना । का बापुरा पिनाक पुराना ॥

नाथ जानि अस आयसु होऊ । कीतुक करौँ मिलोकिय साऊ ॥

कमल नाल जिमि चाप चढावौँ । जोखन सत प्रमान लै धावौँ ॥

तोरौँ छत्रकदड जिमि, तव प्रताप बल नाथ ।

जौ न करौँ प्रसु पद सपथ, कर ज धरौँ धनु माथ ॥

—बाल, २५७-५८

लक्ष्मण के इस कथन में किसी रसमीमासक को चाहे जितना दोष दिखाई दे और इस 'रिसौहै' के कारण तुलसीदास पर चाहे जितना नाक भौं चढ़ाये, पर खरी बात तो यह है कि रस का यह आस्वाद अपूर्व है । व्यग्य, कूट और प्रहेलिका के पुजारी चाहे जो कहें, पर यह तो माता नहीं जा सकता कि किसी रस के प्रसंग में उसका नाम आया नहीं, उसके नाम की गंध मिली नहीं कि उसका आस्वाद नष्ट गया । यह और कुछ नहीं कुतूहल और अद्भुत को बहुत महत्त्व देने का परिणाम है । अतएव हमारा कहना यह है कि यहाँ तुलसीदास ने जो कहा है, समझकर कहा है और यह दिखाने की सफल चेष्टा की है कि क्रोध का भाव क्या होता है और परिस्थिति में पड़कर कैसा रग पकड़ता है । कायिक और वाचिक अनुभावों पर विचार करते समय भूलना न होगा कि हमारा वचन पर जितना अधिकार होता है उतना काया पर नहीं । आपका वाणी पर जैसा अनुशासन होता है आँख पर नहीं ।

आँख पर भाव का प्रभाव सहसा पडता है और दाँत पीसकर रह जाना तो रुढ़ हो गया है। साराश यह कि तुलसी ने यहाँ क्रोध की अच्छी व्यञ्जना की है। स्मरण रहे, यह क्रोध उभरा है तो राजा जनक की अनुचित बायीं के कारण, पर यह अपना करतब दिखाना चाहता है पिनाक पर। कारण, पिनाक ही तो सबका कारण है। परंतु अद्भुत यह आ गई है कि राम की आत्मा के बिना कुछ हो नहीं सकता और राम मौन मारे हैं। निदान लक्ष्मण को भी कुछ संयम से काम लेना पडा और उनके क्रोध की धारा कुछ दूसरी ओर भी मुड़ी। राम, जनक और पिनाक, इन तीनों पर उनकी दृष्टि पडी और इन तीनों का उनके चित्त पर प्रभाव भी पडा। उनका आवेग भीतर से बही बना रहा और तुलसी को इसी हेतु कहना पडा—‘लषन सकोप षचन जे बोले, डगमगानि महि दिगज डोले।’ सकोप को यों ही नहीं टाला जा सकता। आगे के उल्साह का प्रेरक भी यही है। लक्ष्मण में जो उल्साह इस अवसर पर दिखाई देता है वह इसी कोप के प्रभाव से। कोप कायर नहीं कि चुपचाप किसी को सह ले और अपना मुँह भी न खोले। आँख दिखाए बिना क्रोध से रहा नहीं जाता। कीजिएगा क्या ? उसका स्वभाव ही यही है।

लक्ष्मण पहले ही से भरे बैठे थे। कायर और कुपूत भूपों की बातों पर उन्हें क्रोध आ रहा था किंतु राम का भय भी कुछ कम न था। बात भी कोई बैसी न थी। फलत —

अचन नयन भृकुटी कुटिल, चितवत नयन सकोप।

गाहुँ मत्त गन गन निरखि, सिह किसोरहु चाप ॥

— ११, २७२

इसी अवसर पर घटा यह—

तेहि अवसर सुनि सिव धुभंगा। आप भृगुकुल कमल पतगा ॥
देखि महीप सकल सकुचाने। बाज भरट जा लवा छुकाने ॥
गौर सरीर भूति मल भ्राभा। माल बिसाल निपुढ बिराजा ॥
सीस बटा ससि बदन सुहावा। रिसि बस कछुक अरुन होइ आवा ॥
भृकुटी कुटिल नयन रिधि राते। सहजहु चितवत मनहुँ रिसाते ॥
बृषभ कंध उर बाहु बिसाला। चास जनेउ माल मृग छाला ॥
कटि मुनिबसन तून बुइ बाँधे। धु सर कर कुठार कल काँधे ॥

सांत वेप करनी कठिन, वरनि न जाइ सरूप ।
धरि मुनि तन जनु वीर रसु आयउ जहँ सब भूप ॥

—वही, २७३

तुलसी ने परशुराम के जिस वीर रूप का चित्रण किया है वह विचित्र है। उसमें क्रोध है और है उत्साह, पर देखने का बेष है शम। यही दशा इस प्रसंग की भी है। इसमें परशुराम राम और लक्ष्मण के भावों का उतारचढाव देखते ही बनता है। उधर भूर्पा की बातों से लक्ष्मण भरे बैठे थे, इधर पिनाक के टूट जाने से परशुराम भी क्रुद्ध थे। फिर क्या था, क्रोध से क्रोध की भिडंत हो गई। राम ने वीचवचाव का यत्न किया तो उनको भी इसका फल भोगना पड़ा और अंत में उनमें भी कुछ क्रोध का दर्शन हो ही गया। उन्होंने भी मन ही मन खीभकर कुछ बड़ी गभीरता से कहा—

जौ हम निदरहि विप्र बदि सत्य सुनहु भृगुनाथ ।
तौ अस को जग सुमट जेहि, मयबस नावहिं माथ ॥

—वही, १८८

बात ठिकाने की थी, घर कर गई। क्रोध का काम शांति से निकल गया और उसका प्रदर्शन भी अच्छा हो गया। परशुराम बड़े से बड़े और लक्ष्मण छोटे से छोटे थे। जोड़ की विषमता परिस्थिति की विषमता से बढ़कर थी। किंतु राम की विशालता से सब सध गया। काम और क्रोध का फल सुखद रहा। क्रोध का दुष्परिणाम हुआ लंका में। विभीषण ने रावण को सुझाकर कहा कि 'काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ' तो उसने उसकी अवहेलना की और अंत में—

सुनत दसानन उठा रिवाइ । खल तोहि निकट मृत्यु अब आइ ॥
जियसि सदा सठ मोर जियावा । रिपु कर पच्छु मूढ तोहि भावा ॥
कहसि न खल अस को जग माहीं । भुबवल जेहि जीता मैं नाहीं ॥
मम पुर बसि तपसि ह पर प्रीती । सठ भिछु जाइ ति हहिं कहु नीती ॥
अस कहि कीन्हेसि चरन प्रहारा । अनुज गहे पद बारहिं बारा ॥

—सुदरकांड, ४१८

और इस 'प्रहार' का परिणाम हुआ 'दशानन' का 'संहार' और इस 'पदप्रहण' का प्रसाद हुआ 'लकेश' की पदप्राप्ति। फिर तो विभी-

घण भी राम का बल पाकर इतरा प्रतापी बा कि उराने रावण पर
भ्रष्ट कर आक्रमण किया और डपटकर कहा—

रे कुभाग्य सउ मद कुबुद्धे । त सुर गर मुनि नाग बिरुद्धे ॥
सादर शिव कहु सास चढाये । एक एक के कोटि ह पाए ॥
तेहि कारन खल अत्र लागि बाच्यो । अत्र तत्र काल सीस पर नाच्यो ॥
राम शिमुख सउ चहसि सपदा । अत्र कहि हनेसि माँझ उर गदा ॥

—लंका, ६४

रावण का क्रोध जगा तो ऐसा सपना हुआ कि—

भागे बानर धरहि न धीरा । चाहि नाहि लक्ष्मिन रघुवीरा ॥
दस दिसि धावहि काटि ह रावा । गजहि घोर कठोर भयावन ॥
डरे सकल सुर चले पराइ । जब कै आस तजहु अत्र याइ ॥

—लंका, ६६

रावण का उत्साह प्रतिपल बढ़ता गया और रणभूमि का दृश्य
भयानक और भी भयकर हो उठा । क्रोध, उत्साह,
जुगुप्सा ने एक साथ धावा बोल दिया और—

जोगिनि गहे कर बाल । एक हाथ मनुज कपाल ॥
परि सब सोनित पा । ताचहि करहि बहु गान ॥
धरु मारु बालहि घोर । रहि पूर धुनि चहुँ ओर ॥
मुख बाइ धावहि पान । तब लगे फीस परान ॥
जहँ जाहि मरकट भागि । तहँ बरत देखहि आगि ॥

—लंका, १०१

भय । किंतु यह तो भय का स्फुट रूप रहा, जो कहीं कहीं रणभूमि
में दिखाई दिया और कल्पित आग के कारण भड़क उठा है । उधर
लंका में जो सच्ची आग लगा है वह किसी दावापि से कम नहीं है ।
वहाँ की स्थिति तो और भी भयकर है । देखिए कैसा हाहाकार है—

जहाँ तहाँ बुबुक बिलोकि बुबकारी देत,
जरत निकत धाओ धाओ लागि आगि रे ।
कहाँ तात, मात, भ्रात, भगिनी, भामिनी, मामी,
ढोटे छोटे छोहरा अभागे भोरे भागि रे ॥

हाथी छोरो, घोरा छोरो महिप वृषभ छोरो,
छेरी छोरो, सावे लो जगावो जागि जागि रे ।
तुलसी विलाकि अकुलानी जातुधानी कई
बार बार कछो पिय कपि लो न लागि रे ॥

—कवितावली, सुदर ६

किंतु यह पुकार उस व्यापक भय के सामने कुछ कर न सकी और
हुआ यह कि—

‘लागि लागि आगि’, भागि भागि चले जहाँ जहाँ
धीय को न माय, बाप पूत न सँभारहीं ।
छूटे बार बलन उधारे, धूम धुध अध
कहँ वारे बूढे वारि वारि’ बार बारहीं ॥
हय हिहिनात भागे जात, घहरात गज,
भारी भीर टेल पलि रौंद खौंद डारहीं ।
नाम लै चिलात, बिललात अकुलात अति,
तात तात । तौंसियत भौंसियत मारहीं ॥

—वही, १५

परतु जायँ तो कहाँ जायँ । भय की आकुलता में चारों ओर बानर
ही बानर तो दिखाई देता है—

बीधिका बजार प्रति, अटनि अगार प्रति,
पँवरि पागर प्रति बानर बिलोकिये ।
अर्थ ऊर्द्ध बानर, बिदिसि दिसि बानर है,
मानहु रखा है भरि बानर तिलोकिये ॥
मूदे आँख हीय में, उधारे आँख आगे टाढो,
धाइ जाइ जहाँ तहाँ और कोऊ का किय ?
लेहु अब लेहु, तब कोउ न सिखाओ मानो,
साइ सतराइ जाइ जाहि जाहि रोकिय ॥

—वही, १७

रावण सा वीर पुरुष इस भयावह दृश्य से विचलित नहीं होता
और क्रोध कर ‘प्रलय पयोद’ को आह्वा देता है—

कोपि दसकध तव प्रलय पयोद बोले,
 रावन रजाइ धाइ आये जूथ जोरि कै ।
 कछो लकपति 'लक बरत बुझाओ वेगि,
 बागर बहाइ मारौ महा बारि बोरि कै ॥'
 'भले नाथ' नाइ माथ चले पाथप्रदनाथ,
 बरष मुललधार बार बार घोरि कै ।
 बीवन तैं जागी आगी, चपरि चौगुनी लागी,
 तुलसी मपरि मेघ आगे मुख मोरि कै ॥

—वही, १६

क्रोध, उत्साह और भय का कैसा लगाव है, यह तो विदित हो गया और यह भी स्पष्ट हो गया कि किस प्रकार तुलसी ने इन तीनों को अग तथा अंगी एव सहायक अथवा स्वतंत्र रूप में लिया परंतु अभी वीर रस का कोई विशेष रूप सामने नहीं आया। सुनिवेश में वह 'शरीर धारण' कर गोचर अवश्य हुआ था। वह उग्र और वाग्वीर ही निकला उसका उत्साह क्रोध ही में जाता रहा। फिर क्रोध रावण के रूप में दिखाई दिया और वह अत समय तक समाप्त में डटा रहा। क्रोध में उत्साह होता ही है। कायर क्रोध भी कहाँ कर पाते हैं? निदान देखना अब यह है कि तुलसीदास ने उत्साह को कैसा निभाया है। सो कहना नहीं कि 'मानस' में उत्साह का अभाव नहीं। नायक का कहना है क्या प्रतिनायक भी उससे कूट कूट कर भरा है। हताश होना वह जानता ही नहीं। यहाँ तक कि मरते समय तक उसकी बाणी यही गरजती है कि राम कहाँ है। उसे ललकार कर मारूँ। रामचरितमानस में जिसका चरित गाया गया है वह धर्मवीर भी है, दानवीर भी, दयावीर भी है, युद्धवीर भी। यदि नहीं है तो केवल वाग्वीर, किंतु मानस में वाग्वीरता भी बहुत है। युद्ध की अपेक्षा वाग्युद्ध ही अधिक है—उसकी रचना भी सवाद के रूप में ही हुई जो है।

वीरता के सभी रूपों को दिखाने से कोई लाभ नहीं। सक्षेप में यही ज्ञान लीजिए कि तुलसीदास के रसिक ग्रंथ में भी उसका अक्ष्ण विग्रह है। देखिए—

जब रघुवीर पयानो की-हैं ।

छुमित सिंधु डगमगत महीधर, सनि सारंग कर ली-हैं ।
 सुनि फठोर टकोर घोर अति चौके विधि त्रिपुरारि ।
 जटापटल ते चली सुरसरी सकत न सधु सँभारि ।
 भय विकल दिगपाल सकल, भय भरे भुवन दसचारि ।
 खरभर लक, ससक दसानन, गभ खर्वहिं अरि नारि ।
 कटकटात भट भोलु विकट मरकट करि केहरि नाद ।
 कूदत करि रघुनाथ सपथ उपरी उपरा बदि बाद ।
 गिरि-तरुधर नरय मुख कराल रद कालहु करत विषाद ।
 चले दस दिस रिसि भरि, धरि धरु कहि, को बराक मनुजाद ।
 पवन पगु, पावक पतंग ससि दुरि गए, थके विमान ।
 जाचत सुर निमेष, सुरनायक नयन-भार अकुलान ।
 गए पूरि सरधूरि, भूरि भस अग यल जलवि समान ।
 नम निसान हनुमान हाँक सुनि समुक्त काउ न अपान ।
 दिग्गज कमठ काल सहसानन धरन धरनि धरि धीर ।
 बारहिं बार अमरपत करषत करकै परीं सरीर ।
 चलीं चमू, चहुँ ओर सोर, कटु बनै न बरने भीर ।
 किलकिलात, कसमसत, कोलाहल होत नीरनिधि तीर ।
 जातुधान पति जान कालबस मिले बिभीषन आइ ।
 सरनागत - पालक कृपालु कियो तिलक, लियो अपनाइ ।
 कौतुकहीं बारिधि बँधाइ उतरे सुबेल तट जाइ ।
 तुलसिदास गढ देखि फिरे कपि प्रभु आगमन सुनाइ ॥

—गीतावली, सुदरकांड, २२

रघुवीर की सेना का पयान जैसा कुछ रहा, उसका आतक ब्रह्मांड में छा गया । जब सधि की बात निष्फल हो गई तब—

बाजहिं ढाल निसान जुझाऊ । सुनि धुनि होहि मठन मन चाऊ ॥
 बाजहिं मेरि नफीरि अपारा । सुनि कादर उर जाहिं दरारा ॥
 देखैनि जाइ कपि ह कै ठट्टा । अति बिसाल तनु भाखु सुभट्टा ॥
 धावहिं गनहिं न अवघट घाटा । परबत फोरि करहिं गहि बाटा ॥
 कटकटाहिं कोटि ह भट गर्जहिं । दसन ओठ फाटहिं अति तर्जहिं ॥

उत रावन इत राम दोहाइ । जयति जयति जय परी लराई ॥
निसिचर सिरर समूह दहावहि । कूदि धरहि कपि फेरि चलावहि ॥

धरि कुधर खड प्रचड मर्कट भाखु गढ पर डारहीं ।
भूपटहि चरा गहि पन्कि मर्हि भजि चलत बहुरि प्रचारहीं ॥
आति तरल तरन प्रता तर गहि तमकि गढ चढि चढि गए ।
कपि भाखु चढि मरिह ह जहँ तहँ राम जसु गावत भए ॥
एक एक निसिचर गहि, पुनि कनि चले पराइ ।
ऊपर आपुनु बैठ भट, गिरहि धरनि पर आइ ॥

—लका, ४१

इन मटों की विशेषता अपनी अपनी बीरता के साथ ऋष्टिपथ में न आ रही हो तो रामचरितमानरा का मनन ध्यान से करें और यह जान लें कि तुलसी की ऋष्टि यहाँ भी कैसी पैनी है। यहाँ केवल हनुमान का युद्ध लें और देखें यह कि—

शायि सों हाथी मारे, घारे घोरे सों सहारे,
रथनि सों रथ बिदरनि बलवान की ।
चंचल चपेट चोट चरन चकोट चाहँ,
हहराती फौजें महरानी जातुधान की ॥
बार बार सेवक सराहना करत राम,
तुलसी सराहै रीति सादेष सुजान की ।
लौंबी लूम लघत लपेटि पटकत भट,
देखौ देखौ, लषन, लरनि हामान की ॥

—कवितावली, लंका, ४०

राम, लक्ष्मण और हनुमान के सहारने में क्या भेद है, यह भी एक चनाक्षरी से व्यक्त हो जाता है। कहते हैं—

अग अग दलित ललित फूले किसुक से,
इने भट लाखन लषन जातुधान के ।
मारि कै पछारे कै उपारि शुजदड चड,
खड खड डारे ते बिदारे हनुमान के ॥

कूदत कवध के कदव वव सी करत,
 धावत दिखावत है लाधौ राधौ बान के ।
 तुलसी महेस, बिधि, लोकपाल, देवगन
 देसत विमान चढे कौतुक मसान के ॥

—वही, लका, ४८

इस मसान में जो कुछ हो रहा है, उसकी चर्चा आगे आ रही है । यहाँ इतना और भी कह देना है कि तुलसीदास ने जो कुछ जिस किसी की वीरता में लिखा है वह बहुत कुछ ससम्भ कर ही । कहना चाहें तो यहाँ तक कह सकते हैं कि उन्होंने जो कुछ लिखा है अपनी आँखों देस कर लिखा है । उसका अध्ययन करने से आप ही अवगत हो जाता है कि नर, बानर, भालू और राक्षस की युद्धकला में क्या भेद है और किसका उत्साह कय कैसा रूप पकडता अथवा रग दिखाता है । तुलसी ने गीतावली में हनुमान के जिस उत्साह को दिखाया है वह और भी साहस और सकल्प से परिपूर्ण है । समय भी कैसी विपत्ति का है । लक्ष्मण को शक्ति लगी है । सूरज निकला नहीं कि उनका अंत हुआ । उपाय है, पर सहज नहीं । निदान हनुमान का उद्घोष है—

जो हौं अब अनुसासन पागें ।

तौ चद्रमहि निचोरि चैल ज्यों आनि सुधा सिर नावों ॥
 कै पाताल दलों यालावलि अमृतकुंड महि लावों ।
 मेदि भुवन करि भानु बाहिरो तुरत राहु दै तावों ॥
 धिउध बैद बरबस आनों धरि तौ प्रभु शनुग कहावों ।
 पटकों मीच नीच मूषक ज्यों सबहि को पापु बहावों ॥
 तुम्हरिहि कृपा प्रताप तिहारेहि नेकु बिलाब न लावों ।
 दीजै सोइ आयसु तुलसी प्रभु जेहि तुम्हरे मन भावों ॥

—गीतावली, लका, ८

साराश यह कि तुलसीदास ने वीर रस के वर्णन में भी सच्ची सफलता प्राप्त की है और उत्साह को भी सभी प्रकार से व्यापक बनाने की पूरी चेष्टा की है । उनका यह प्रयास परम प्रशंसा का पात्र है ।

हाँ, तो रणभूमि में जो कांड मचता है उसमें वीरों को आनन्द तो तभी तक आता है जब तक वे उसके अंग बने रहते हैं, परंतु कुछ ऐसी योनियाँ भी हैं, जिनको यही अवसर परम प्रिय होता है और रणभूमि की रक्तमयी धारा ही उनके आनन्द की धारा होती है। इस अवसर पर जोगिनी, सुदुर्गा आदि का उल्लेख कर कवि लोग वीमत्स रस दिखाना चाहते हैं। तुलसीदास ने ऐसा तो किया ही है, किंतु इसके साथ ही साथ कुछ और भी दिखाया है। देखिए, मेघनाद की माया से रणभूमि में कैसा दृश्य उपस्थित हो जाता है—

नम चढि बरसहि विपुल अंगारा । महि तें प्रगट होहि जलधारा ॥
 नाना भौंति पिसाच पिसाची । मारु काहु धुनि बोलहि नाची ॥
 बिष्ठा पूय रुधिर कच हाड़ा । बरषे कवहुँ उपल बहु छाड़ा ॥
 बरषि धूरि फी हति अंधियारा । स्फु न आपा हाथ पसारा ॥
 कपि अकुलाने माया देरें । सब कर मरनु बना एहि लेखें ॥

—लका, ५२

और उधर भूत पिशाच भी रणभूमि में राम की कृपा से कैसा उत्सव मना रहे हैं—

मजहि भूत पिसाच बिताला । प्रथम महा भोटिंग कराला ॥
 काक कक लै भुजा उड़ाहीं । एक ते छीनि एक लै खाहीं ॥
 एक कहहि ऐसिउ सौधार्ह । सठहु तुम्हार दरिद्रु न जाइ ॥
 कहरत भट घायल तट गिरे । जहँ तहँ मनहुँ अधजल परे ॥
 खँचहि गीध आँत तट भएँ । जनु बसी खेलत चित दएँ ॥
 बहु भट बहहि चढ़े खग जाहीं । जनु नावरि खेलहि सरि माहीं ॥
 जोगिनि भरि भरि खप्पर संचाहि । भूत पिसाच वधू नम नचाहि ॥
 भट कपाल करताल बजावहि । चामुडा नाना बिधि गावहि ॥
 जमुक निकर कटकट कटहि । खाहि हुहाहि अघाहि दपकहि ॥
 कोटि ह संड मुंड बिनु डोस्लहि । सीप परे महि जय जय बोस्लहि ॥

—लका, ८८

ऐसे महामहोत्सव में भला भूतनाथ योग न दें और किसी तापसी का कोई तप भी न सधे, यह कैसे संभव हो सकता है ? निदान—

ओभरी की भोरी काँधे, आँतनि की सेली बाँधे
 मूढ के कमडछु, खपर किये कोरि कै ।
 जोगिनी छुट्टुग छुड छुड बनी तापसी सी,
 तीर तीर बैठां सो समर सरि खोरि कै ॥
 सोनित सौं सानि सानि गूदा खात सतुआ से,
 प्रेत एक पियत बहारि घोरि घोरि कै ।
 तुलसी बैताल भूत साथ लिख भूतनाथ,
 हेरि हेरि हँसत हैं हाथ हाथ जोरि कै ॥

—कवितावली, लफा, ५०

भूतनाथ की हँसी बेतुकी होती है। कहते हैं, रुद्र ही ने
 हास हनुमान का रूप धारण किया था। हनुमान
 की वीरता और हर की हँसी को साथ ही
 देखना हो तो इस घनाक्षरी को ले लें—

प्रबल प्रचंड बरिबंड बाहुदंड वीर
 धाये जातुधान हनुमान लियो घेरि कै ।
 महाबल पुज कुञ्जरारि ज्यों गराज भट
 जहाँ तहाँ पटकें लँगूर फेरि फेरि कै ।
 मारे लात, तारे गाल, भागो जात हाहा खात,
 कहैं 'तुलसीस राखि राम की सौं' डेरि कै ।
 ठहर ठहर परे कहरि कहरि उठैं,
 हहरि हहरि हर सिद्ध हँसे हेरि कै ॥

—वही, लंका, ४२

हास में रुदन और रुदन में हास होता ही है। अतएव रामचरित
 मानस में इस प्रकार के हास का अभाव नहीं। प्रायः हम देखते हैं कि
 जब कहीं विषाद छा जाता है तब कहीं किसी को हर्ष भी होता है।
 देवताओं को हृष तो अवघ के विषाद में ही होता है। अतएव इस प्रकार
 के हास के सबध में अधिक न कह देखना यह चाहिए कि तुलसी ने
 दूसरी ओर मृदुल हास को कैरो चित्रित किया है। राम के प्रसंग में
 निपाद को छोड़ जाना कभी ठीक नहीं हो सकता। निपाद की भावभरी

भोली बाणी में राम को जो रस मिलता है वह हँसी में फूटे बिना रह नहीं सकता। देखिए—

राधे दोष न पावन को पग धूरि की भूरि प्रभाउ महा है ।
पाहन ते बन वाहन काठ को फोमल है, जल खाइ रहा है ॥
पावन पायँ पखारि कै नाक चढाइहौं, आयसु होत कहा है ?
तुलसी सुनि केवट के बर बैन हँसे प्रभु जानकी ओर हहा है ॥

—कवितावली, अयोध्या, ७

केवट के 'बर बैन' में जो भाव भरा था, वह आगे चलकर किसी और रूप ही में प्रकट हुआ और फलतः राधव को भी 'हहा' के स्थान पर 'हेरि हेरि' हँसना पड़ा —

प्रभु रख पाइ कै उलाह बाल चरनिहिं,
बंदि कै चरन चहुँदिसि बैठे घेरि घेरि ।
छोटो सो कठौता भरि आनि पानि गगाजू को
धाइ पाँय पीयत पुनीत बारि फेरि फेरि ॥
तुलसी सराईं ताको भाग सानुराग सुर,
बरहँ सुमन जष जय कहँ डेरि डेरि ।
विबुध सनेह सानी बानी असयानी सुनि,
हँसे राघी जानकी लपन तन हेरि हेरि ॥

—वही, १०

राधव की इस हँसी को भूतनाथ की उस हँसी से मिलाकर देखिए तो पता चले कि पालन और सहार की हँसी में कैरा भेद होता है और यदि विष्णु और महादेव के हास को साथ साथ देखना हो तो पार्वतीमगल अथवा शिवविवाह को ले लीजिए। वहा शिव की बारात को देखकर सुर भी हँसते हैं और सुरभ्राता विष्णु भी। ऐसी स्थिति में—

विष्णु कहा अस बिहँसि तब, बोसि सकल दिसिराज ।
बिलग बिलग होइ चलहु सष, निज निज सहित समाज ॥

बर अनुहारि बरात न भाह । हँसी करैहुहु पर पुर जाह ॥
बिभु बचन सुनि सुर सुसकाने । निज निज सेन सहित बिलगाने ॥
मन ही मन महस सुसुकाहीं । हरि के यग्य बचन नहि जाहीं ॥

—बाल ६८

यहाँ भी भूतनाथ को अपने समाज की सूझी तो उन्होंने अपने
गणों को टेरा और परिणाम यह हुआ कि—

नाना वाहन नाना बेधा । विहँसे सिव समाज निज देखा ॥
कोउ मुखहीन विपुल मुख काहू । बिनु पद कर काउ बहु पद बाहू ॥
विपुल नयन कोउ नयन विहीना । रिष्ट पुष्ट कोउ अति तन खाना ॥
तन खीन काउ अति पीन पावन कोउ अपावन गति धरे ।
भूषन कराल कपाल कर सब सच्य सोनित तन भरे ॥
सर स्वान सुश्रर शृगाल मुख गन बेध अगनित को गने ।
बहु जिनिस प्रेत पिसाच जोगि जमात बरनत नहि बने ॥
नाचहिं गावहि गीत परम तरगी भूत सब ।
देखत अति विपरीत बोलहि बचन बिचिग बिधि ॥

—बालकांड, ६८

यह बारात जब नगर के निकट पहुँची और अगवानी होने को
चली तब—

हिय हरषे सुर सैन तिहारी । हरिहि देखि अति भय सुखारी ॥
सिव समाज जब देखन लागे । बिबरि चले वाहन सब भागे ॥
धरि धीरजु तहँ रहे सयाने । बालक सब लह जीव पराने ॥
गए भवन पूजहिं पितु माता । कहहिं बचन भय कपित गाता ॥
कहिअ कहा कहि जाह न बाता । जम कर घारि किधौं बरिआता ॥
बर बाराह बसह असवारा । ब्याल कपाल बिभूषन छारा ॥

तन छार ब्याल कपाल भूषन नगन जटिल भयंकरा ।
सँग भूत प्रेत पिसाच जोगिनि बिकट मुख रजनीचरा ॥
जो जियत रहिहि बरात देखत पुण्य बड़ तेहि कर सही ।
देखहि सो उमा बिवाह घर घर बात असि लरिक ह कही ॥

समुझि महेस समाज सब जननि जनक मुसुकाहिं ।
बाल बुभाए विविध विध निबर होहु डर नाहिं ॥

—बालकांड, १००

एक ही आलबन से किसी के हृदय में भय और किसी के हृदय में हर्ष का संचार कैसा होता है, इसका यह दिव्य उदाहरण है। बालकों का भयभीत होना कितना स्वाभाविक है। बच्चों को डराकर आनंद लूटने वाले आज भी न्यून नहीं। इसके अतिरिक्त हास्य रस का यदि पूरा परिपाक देखा जा हो तो नारद-मोह लीला का ले लीजिए। शील निधि राजा की विश्वमोहिनी राजकुमारी कन्या को देखकर नारद सोचते हैं—

जप तप कटु न होहि येहि काला । हे विधि मिलै कवन विधि बाला ॥

और नारद को जो विधि सूझी भी तो—

जेहि समाज बैठे मुनि जाह । हृदय रूप अहमिति अधिकाह ॥
तहँ बैठे महेस गन दोऊ । विप्र बेस गति लखै न काऊ ॥
करहि कूट नारदहि सुनाह । नीकि दीहि हरि सुदरताई ॥
रीभिहि राजकुँअरि छवि देखी । इनहिं बरिहि हरि जानि भिसेखी ॥
मुनिहि मोह मन हाय परावै । हँसहि समुगन अति सजु पावै ॥

—बालकांड, १३६

हास का परिणाम प्रायः दुःख ही होता है। नारद का इस स्वयंवर में जो उपहास हुआ उसका फल यह निकला कि उनके हृदय में क्रोध उत्पन्न हुआ और रमापति के 'मुनि कहँ चले विकल की नाई' पर तो बड़ी बरस पड़ा। हास के उपरांत रौद्र का ऐसा रग और कहाँ है? इसके विभाव भी तो अनुपम ही हैं। रमापति और उनकी लीला। हास और उपहास के साथ ही परिहास भी चला करता है और तुलसीदास ने उसको दिखाने में भी कुछ चूक नहीं की है। गोस्वामीजी ने अहिल्या के प्रसंग पर जहाँ कहाँ जो कुछ लिखा है, बड़े चाव से लिखा है। परिहास के प्रसंग में भी कहते हैं—

सिला छोर छुवत अहिल्या मह दिव्य देह,
गुन देखे पारस के पकरह पाय के।

राम के प्रसाद गुरु गौतम खसम भए,
 रावरेहु सतान द पूत भये माय के।
 प्रेम परिहास पोख वन्नन परसपर
 कहत सुगैत सुख सबही सुभाय के।
 तुलसी सराई भाग कौसिक जाक जू के,
 विधि के सुदर होत सुदर सुदाय के॥

—गीतावली, बाल, ६५

और यदि इसे स्वयं दशरथ के घर में देजना हो तो 'नाउनि' के इस कथन को लीजिए—

काहे राम जिउ सँवर, लखिमन गोर हो।
 की दहुँ गानी कौसिलहि परिगा भोर हो।
 राम अहहि दसरथ कै, लखिमन आन क हो।
 भरत सनुहन भाइ शौ श्रीरघुनाथ क हो।

—रामलला नहछू, १२

हास का एक दूसरा रूप भी होता है जो बड़ी से बड़ी बात को नगण्य कर दिखाने में प्रकट होता है। तुलसीदास ने एक स्थल पर इसके इस रूप को भी दिखा दिया है और यह भी बता दिया है कि वस्तुतः राम और रावण में करने और कहने का भेद है। विभीषण की अभिमान भरी बात को सुनकर राम ने जो कुछ किया यह था—

प्रभु मुकुटान समुक्ति अभिमाना । चाप चढाइ वान सधाना ॥

छत्र मुकुट ताटक तत्र हते एक ही वान ।
 सबके देखत महि परे मरमु न कोऊ जान ॥
 अस कौतुक करि राम सर प्रविसेउ आइ निर्षंग ।
 रावन समा ससक सब, देखि महा रस भग ॥

कप न भूमि न मरुत विसेखा । अरु शरु कछु नयन न देखा ॥
 सोचहि सब निज हृदय मँभारी । असगुन भयउ भयकर भारी ॥
 दसमुख देखि सभा भय पाइ । विहँसि बचन कह जुगुति बनाई ॥
 सिरौ गिरे संतत सुम जाही । मुकुट परे कस असगुन ताही ॥

—सका १५

राम की 'सुसुकान' और रावण की 'बिहूसनि' में यही तो भेद है। रावण हूसी में बहुत सी बातों को टाल जाता है और मदोदरी की सीख भरी पते की बातों को विनोद का रूप दे हवा में उड़ा देता है पर राम की 'सुसुकान' भी कुछ कर दिखाती है। हास के साथ आश्चर्य और भय का दर्शन भी यहाँ कुछ हो जाता है। किंतु यदि विविध भावों से भरे हास को देखा हो तो तुलसी के 'बाबरो रावरो नाह भवानी' को देखें। कहते हैं—

बाबरो रावरो नाह भवानी ।

दानि बड़ो दिन, देख दए बिनु बेद बड़ाह भानी ॥
निऊ घर की घरभात बिलोकहु, हो तुम परम सयानी ।
सिव की दई सभ्यदा देखत श्रीवारदा सिहानी ॥
जिनके भाल लिखी लिपि मेरी सुरज की नहीं निसानी ।
तिन रकन को नाक सँवारत हौं आर्यो नकवानी ॥
दुख दीनता दुःखी इनके दुख, जाचकता अकुलानी ।
यह अधिकार सौंपिये औरहि, भीख भली मैं जानी ॥
प्रेम प्रससा विनय व्यंग जुत मुनि बिधि को बर बानी ।
तुलसी मुचित महेस, मनहि मन षगत मातु मुसकानी ॥

—विनय, ५

सब तो हुआ पर तुलसी का वह पद अभी सामने नहीं आया जिसमें उन्होंने विंध्य के उदासियों को आड़े हाथों लिया है और हास का गहरा हाथ दिखाया है। कैसी फनती में कहते हैं—

विंध्य के बासी उदासी तपोव्रतधारी महा बिनु नारी दुखारे ।
गौतम तीय तरी, तुलसी, सो कथा सुनि मे मुनिवृन्द सुखारे ॥
हैहै सिला सब चंद्रमुखी परसे पद मजुल कज तिहारे ।
कीही भली रघुनायक जू कथा करि कानन को पगु धारे ॥

—कवितावली, अयोध्या, २८

हास की दृष्टि से हास्य का जो विचार हुआ उसमें हर्ष का सच्चा झल्लास अभी तक देखने में नहीं आया। विजय में जो प्रसन्नता होती है वह जैसी धानरों में दिखाई देती है वैसी नरों में नहीं। तुलसीदास

हनुमान को बहुत क्रुद्ध समझते हैं और उनकी रामकाज में प्रथम सफलता का देखकर बानरों को जो हृष होता है उसकी कैसी सजीव व्यजना करते हैं—

गगन निहारि किलकारी भारी सुनि,
हनुमान पहिचानि भये सानँद सचेत है ।
बूड़त जहाज बन्धो पथिक समाज, मानो,
शालु आये जानि सब अकमाल देत है ।
जै जै जानकीस, जै जै लखन कपीस कहि
कूदैं कपि कौतुकी, नचत रेत रेत है ।
अगद भयंद नख नील बलसील महा,
बालधी फिरावैं, मुख नाना गति लेत है ।

—कविता, सुंदर, २६

इस हर्ष को सचारी कहना ठीक नहीं और यदि यह सचारी है तो इसका स्थायी क्या है ? कहा जा सकता है—रति । इसमें सदेह नहीं कि रति का क्षेत्र बहुत व्यापक है और सच पूछिए तो एक शम को छोड़कर सभी भावों में रति का कोई न कोई योग रहता ही है । शम अथवा निर्वेद का रति से विरोध हो सकता है और जुगुप्सा का भी । कदाचित् यही कारण है कि निर्वेद के पहले जुगुप्सा उत्पन्न की जाती है । निर्वेद और जुगुप्सा के अतिरिक्त शोक भी स्वतंत्र भाव है, किंतु वह तभी होता है जब रति की पुष्टि में बाधा पड़ती है और उसका आलंबन नष्ट हो जाता अथवा अनिष्ट में चिर जाता है । कहना चाहें तो कह सकते हैं कि रति ही वस्तुतः हृदय का मुख्य भाव है, इतर भाव उसमें क्षोभ के कारण उत्पन्न होते हैं । इस भाव का क्षेत्र बहुत व्यापक है, पर इसका रसपरिपाक उतना व्यापक नहीं हो पाता । रतिभाव का रस शृंगार होता है, किंतु शृंगार केवल द्वापररति के परिपाक में ही रहता है, इतर रति के परिपाक में नहीं । इसी कारण कुछ लोग तो अथ रतियों के आधार पर वात्सल्य और भक्ति रस का भी विभेद करते हैं और कुछ लोग उनको भाव तक ही रहने देते हैं । उनमें रस की सिद्धि नहीं मानते । जो हो, इतना तो मानना ही होगा कि रस

मीमांसा में जितना रस की निष्पत्ति पर विचार हुआ है उतना क्या, उसका शताश भी रसों और भावों के नामकरण पर नहीं। हमारी दृष्टि में हास हृदय का कोई भाव नहीं हृदय के भाव का व्यञ्जक मात्र है। कदाचित् यही कारण है कि हम इसकी व्यञ्जना के द्वारा अपने हृदय के भाव को छिपाते अथवा कुछ अन्यथा ही कर दिखाते भी हैं। यदि यह भाव होता तो हम इसके द्वारा आसानी से ऐसा कर नहीं पाते। हमारी दृष्टि में भाव तो हर्ष ही है और यह सचारी भाव माना भी जाता है। हर्ष का थोड़ा बहुत अनुभव सभी लोगों को है ही, जिसके आधार पर सभी लोग कह सकते हैं कि हर्ष सचरण ही नहीं करता, वह स्थायी भी होता है। सब तो यह है कि चित्त तटस्थ दशा में बहुत ही कम रह पाता है। वह तो सदा हर्ष और विपाद में से किसी एक का होकर ही रहता है और यही उसका होना सुख दुःख का विधायक होता है। अतएव हर्ष को स्थानीय मानना ठीक नहीं। हास को तो हम अनुभव समझते हैं। स्मरण रहे, रुदन कोई भाव नहीं, और है तो अनुभाव ही, फिर हास की गणना क्यों भाव में की जाय ?

हर्ष और विपाद की मिली हुई स्थिति आश्चर्य में होती है। आश्चर्य में आलम्बन की विशेषता होती है और उसके कार्य की भी। अद्भुत रस अद्भुत ही होता है, उसमें चित्त की दशा भी अद्भुत होती है। गोस्वामी तुलसीदास ने राम के अद्भुत चरित में अद्भुत रस की व्यञ्जना भरपूर की है। इसके अनेक अवसर 'मानस' में आए हैं, जिनमें सर्व प्रथम सती का मोह है और इसका अंत है कागमुसुखि के मोह में। इसके अतिरिक्त स्फुट प्रसंगों में भी अद्भुत रस दिखाया गया है, किंतु इस रस का समुचित परिपाक राम के अद्भुत चरित में ही हुआ है। इस अद्भुत चरित को देखकर सती की स्थिति यह हो जाती है कि—

हृदय कम्प तन मुधि कछु नाहीं। नया मूँदि बैठी मग माँहीं ॥
बहुरि बिलोक्यो नैन उधारी। कछु न दीख तहँ दन्त्र कुमारी ॥

और मुसुडि की दशा यह—

देखि चरित यह सो प्रभुनाइ । समुक्त देह दसा बिसराइ ॥
धरनि परेउ मुख आव न बाता । चाहि चाहि आरत जन नाता ॥

—उत्तर, ८३

साराश यह कि अति अद्भुत से त्रास ही उत्पन्न होता है, कुछ हास नहीं । अद्भुत की भावना किंकर्तव्यविमूढ़ की भावना है पर उस प्राणी के लिये जो उसको देखता है । सामाजिकों को तो इसमें भी ध्यानद ही आता है । हमारी बुद्धि में जो बात नहीं घँसती और हम जिसका ठीक ठीक नहीं समझ पाते वही तो हमारे विस्मय का कारण और हमारी मति में विचित्र होती है । अस्तु इस अद्भुत का वर्णन कवि ने अन्य रूपों में भी किया है । हनुमान के पराक्रम में इसके दर्शन प्राय हो जाते हैं । उनकी शिशुलीला को लीजिए और देखिए यह कि इस छोटी सी अवस्था में ही वे कैसा अनुपम कार्य कर दिखाते हैं—

भानु सों पढन हनुमान गये भानु मन
अनुमानि सिसुकेलि कियो फेर फार सो ।
पाछिछे पगनि गम गगन मगनमन,
क्रम को न भ्रम, कपि-बालक-विहार सो ।
कौतुक बिलोकि सुरपाल हरि हर विधि,
लोचननि चकाचौंधी चिचनि खँभार सो ।
बल कैधौ बीररस, धीरज कै साहस कै,
तुलसा सरीर धरे सबनि को सार सो ॥

—हनुमानबाहुक, ४

एव प्रौढ होने पर—

लीन्हों उखारि पहार बिसाल चब्यो तेहि काल त्रिलम्ब न लायो ।
मारुतनन्दन मारुत को, मन को, खगराज को वेग लजायो ॥
तीखी तुरा तुलसी कहतो पै हिये उपमा को समाउ न आयो ।
मानो प्रतच्छ परबत की नभ लीक लसी कपि यों धुकि धायो ॥

—कप्रितावली, लंका, ५४

गोस्वामी तुलसीदास ने राम के शील और सौंदर्य को व्यक्त करने के लिये भी इस रस से विशेष काम लिया है। राम मृगया खेल रहे हैं, फिर भी मृग भागते नहीं, प्रत्युत उनको देखते ही रह जाते हैं—

सर वारिक चारु बाहू कसे कटि, पानि सरासन सायक लै ।
बन खेलत राम फिरें मृगया, तुलसी छवि सा बरनै किमि कै ॥
अवलोकि अलौकिक रूप मृगी मृग, चौकि चकैं चितवैं चित दै ।
न डगैं न भगैं जिय जानि सिलीमुख पंच धरे रति नायक है ॥

—अयोध्या, २७

राम के अलौकिक कर्मों को देखकर माता कौशल्या को सहसा विश्वास नहीं होता। वह आश्चर्य के साथ राम से पूछती है कि तुमने ऐसा अनुपम कार्य कैसे कर डाला—

भुजनि पर जननी वारि फेरि डारी ।
क्यों तोख्यौ कोमल कर कमलनि संभु सरासन भारी ।
क्यों मारीच सुबाहु महाबल प्रबल ताडका भारी ।
मुनि-प्रसाद मेरे राम लषन कां विधि बड़ि करवर टारी ॥
चरा रेनु लै नयननि लावति, क्यों मुनि बधू उधारी ।
कहौ धौं तात, क्यों जीति सकल नृप बरी है विदेह कुमारी ॥
दुसह रोप मूरति भृगुपति अति रूपति निकर-सयकारी ।
क्यों सौंप्या सारग हारि हिय, करी है बहुत मजुहारी ॥
उमैंगि उमैंगि आन द बिलाकति बधुा सहित सुत चारी ।
तुलसीदास आरती उतारत प्रेम मगन मतहारी ॥

—गीतावली, बाल, १०७

गोस्वामी तुलसीदास ने वास्तव्य को जिस रूप में लिया है उसको कुछ दिखाने के पहले यह बताना चाहिए कि तुलसीदास ने 'विनय-पत्रिका' में शांत रस को विविध पदों में व्यक्त
शांत किया है। 'विनयपत्रिका' वास्तव में शांत रस का ही ग्रंथ है। शांत रस की जैसी धारा विनयपत्रिका में बही है वैसी हिंदी साहित्य में अ-यत्र नहीं। संस्कृत की 'स्तुति कुसुमाजलि' से तुलसीदास प्रभावित अवश्य हुए हैं, परंतु

तुलसीदास की पहुँच वहीं तक सीमित नहीं रही है। तुलसीदास ने 'कुसुमाजलि' को 'विनयपत्रिका' का रूप दिया है और उसे ठीक ठीक घटा भी दिया है। हास के प्रसंग में यह दिखाया गया था कि 'विनय पत्रिका' में हास्य रस भी है। हास्य ही क्यों सभी रस जहाँ तहाँ कुछ न कुछ दिखाई दे जाते हैं। उतका 'केसव कहि न जाय का कहिये' तो अद्भुत रस के लिये प्रमाण ही माना जाता है और भी बहुत से पद ऐसे हैं जिनमें अन्य भावों को दिखाया गया है, किंतु जो भाव सदा आदि से अत तक बना रहता है वह निर्वेद ही है। उनका मूल उपदेश है—

लाम कहा मानुष तन पाये ।

काय, बचन, मन सपनेहुँ कबहुँक घटत न काज पराए ॥

जो सुख सुरपुर नरक गह वन आगत विनहि बुलाये ।

तेहि सुख कहँ बहु जतन करत मन, समुक्त नहि समुक्ताये ॥

पर दारा, पर द्रोह, मोहबस कियो मूढ मन भाए ।

गरभवास दुम्बरासि जातना तीव्र विपति बिसराए ॥

भय निद्रा मैथुन अहार सबके समान जग जाए ।

सुर बुरलभ तनुधरि न भजे हरि, मद् अभिमान गवाए ॥

गह न निज पर बुद्धि, सुद्ध है रहै न राम लय लाए ।

तुलसीदास यह अवसर जीते का पुनि के पछताए ?

—विनय, २०१

और उसका परा निश्चय है—

तुम अमानायो तब जानिहौं जब मन फिरि परिहै ॥

जेहि सुभायँ विषयनि लग्यो तेहि सहज नाथ सौं नेह छाँड़ि छुल करिहै ॥

सुत की प्रीति प्रतीति गीत की नृप ज्यों डर डरि है ।

अपनो सो स्वारथ स्वामी सौं चहुँ विधि चातक ज्यों एक टेक तँ नहि टरिहै ॥

हरषिहै न अति आदरे, निदरे न जरि मरिहै ।

हानि लाभ दुख सुख सबै सम चित दित अनहित कलि कुचाल परिहरिहै ॥

प्रभु गुन सुनि मन हरषिहै नीर नयननि डरि है ॥

तुलसीदास भयो राम को बिस्वास प्रेम लखि आनँद उमगि उर भरिहै ॥

—वही, २६८

जिससे कहने को जी तो यही चाहता है कि 'विनयपत्रिका' में निर्वेद की प्रधानता होने पर भी उसकी इति राम रति ही में होता है और यह इसी का परिणाम है कि 'विनयपत्रिका' काव्य की ऐसी सरस रचना मानी जाती है और कुछ लोग तो उसको तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ काव्य ही मानते हैं। औरों की भक्ति के बारे में चाहे जो कहा जाय पर तुलसी की भक्ति राम में वही थी जो किराी प्रकृत जन की किसी प्राकृत व्यक्ति में होती है। गोस्वामीजी की दृष्टि में प्राकृत राम ही परब्रह्म भी थे। अतः उनके संबंध में तैसा विवाद नहीं उठ सकता जैसा प्राय अन्य भक्तों के प्रसंग में उठा करता है। कदाचित् यही कारण है कि कतिपय आचार्य देवविषयक 'रति' को स्वतंत्र स्थान दे भक्ति नाम का एक अलग रस ही मान लेते हैं। कुछ भी हो विनय' में निर्वेद का राज्य है, इसमें सदेह नहीं।

हाँ, तुलसी का वात्सल्य सूर के सामने दब जाता है। यहाँ सूर का सामना विश्व का कोई कवि नहीं कर सकता, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि तुलसी का वात्सल्य अच्छा वात्सल्य विचार नहीं और सूर के सामने उसकी कोई विशेषता नहीं। सूर ने भी कृष्ण के वियोग को लिया है, पर राम के वियोग में माता कौशल्या की जो स्थिति होती है उसके सामने यशोदा की वेदना कूझी पड़ जाती है। तुलसी ने करुण वात्सल्य अपूर्व है और है पिता का प्राणलेवा भी। उसके कई पद पहले भी आ चुके हैं, अतः यहाँ संक्षेप में बताया यह जाता है कि तुलसी ने भुसुडि क द्वारा जो राम के बालरूप का दर्शन कराया है वह किसी सूर से कम नहीं। कहते हैं—

अरुन पानि तल करज मनोहर । बाहु बिसाल गिभूपन सुदर ॥
 कंध बाल केहरि दर ग्रीवाँ । चारु चिबुक अनन छत्रि सीवाँ ॥
 कलबल बचन अधर अरुनारे । दुइ दुइ दसन बिसद बर बारे ॥
 ललित कपोल मनोहर गासा । सकल मुखद ससिकर सम हासा ॥
 नील कज लोचन भव मोचन । भ्राजत भाल तिलक गोरोचन ॥
 बिकट भृकुटि सम सवन मुहाए । कुचित कृन्ध मेचक छत्रि छ्वाए ॥
 पीत भीन किगुली तन सोही । किलकनि चितबनि भावति मोही ॥
 रूप राशि नृप अजिर बिहारी । नाचहिं निज प्रतिबिंब गिहारी ॥

मोहि सन करहि विविध विधि क्रीडा । बरनत मोहिं होति अति ब्रीडा ॥
किलकत मोहि धरन जत्र धावहि । चलोँ भागि तत्र पूष देखावहि ॥

श्रावत निक्कट हँसहिं प्रभु, भाजत रुदन कराहि ।
जाउँ समीप गहन पद, फिरि फिरि चितै पराहि ॥

—उत्तर, ७७

कहने को तो रामचरितमानस में भी एक बालकांड है परंतु उसमें बालभाव का विस्तार न होकर बालचरित का वर्णन ही विशेष हुआ है। तुलसीदास ने 'रामचरितमानस' में माता कौशल्या के राम की बाललीला को थोड़ा सा दिखा दिया है और फिर उनको रगभूमि में ला खड़ा करने का यत्न किया है जिससे सूर की भाँति उन्हें बालकेलि का व्यापक क्षेत्र नहीं मिला है। किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि यहाँ माता का हृदय नहीं खुला है। नहा, मैना के विलाप पर ध्यान तो दीजिए। सुनिष्ट क्या कहती है—

कस की ह बर बौराह त्रिधि जेहि तुम्हहि सुंरता दइ ।
जा पछ चहिअ सुरतरुहि सा बरबस बबूरहि लागइ ॥
तुम्ह सहित गिरि तें गिरौँ पावक जरौँ जलनिधि महुँ परौँ ॥
घर जाउ अपजसु होउ अग जावत विवाहु न हौँ करौँ ॥

सच है, माता सब कुछ कह सकती है, पर सतान का कष्ट नहीं देख सकती। उधर सीता की माता ऐसे ही अवसर पर कुछ और ही सोचती हैं। उन्हें यह अच्छा नहीं लगता कि कोमल बालकों से पिनाक उठाने को कहा जाय। 'ए बालक अस हठ मल नार्ही' में क्या नहीं भरा है ? हाँ ये ही वे बालक हैं जो अन्वय में पिता दशरथ की गोद में जहाँ दिखाई देते हैं वहाँ तुलसीदास की बत्सलता बोल उठती है—

श्रवधेस क द्वारे सकारे गइ, सुत गोद कै भूपति लै निकसे ।
श्रवलोकि हौँ सोच विमोचन को ठगि सी रही, जे न ठगे धिक से ॥
तुलसी मनरंजन रजित अजन नयन सु खजन जातक से ।
सजनी सति में समसील उभै नवनील सरोरुह से बिकसे ॥
पग नूपुर औ पहुँची कर कजनि, मशु बनी मनिमाल हिये ।
नवनील कलेवर पीत भँगा भलकै, पुलकै नृप गोद लिये ॥

अरविंद सो आनन, रूप भरद अनदित लोचा-भृग पिये ।
मन मों न बस्यौ अस बालक जो तुलसी जग में फल कौन जिये ॥

—कवितावली, बाल, १२

कीजिएगा क्या राम गोपाल नहीं कि कोई गोपी बोल लठे 'नेकु
गोपालहिं मोकों दै री', यहाँ तो बस दर्शन कीजिए और दूर से ही
छवि निहार अपने जीवन को कृतकृत्य कीजिए—

तन की दुति स्याम सरोरुह, लोचन कंज की मञ्जुलताई हरै ।
अति सुदर सोहत भूरि भरे, छवि भूरि अनग की दूरि धरै ॥
दमकै दँतियाँ दुति दामिनि ब्यो, किलकै फल बाल विनोद करै ।
अवधेस के बालक चारि सदा तुलसी मा-भदिर में बिहरै ॥

—वही, ३

और इतना जान लें कि—

पद कननि मञ्जु बनी पनहीं धनुही सर पकजपानि लिये ।
जरिका सँग खेलत बोलत हैं, सरजू तट चौहट हाट हिये ॥
तुलसी अस बालक सों नहिं नेह, कहा जप जोग समाधि किये ।
नर ते खर सूकर स्वान समान कहौ जग में फल कौन जिये ॥

—वही, ६

और यदि यहाँ कोई अभिलाष है तो यह—

हैशै लाल कबहिं बडे बलि भैया ।
राम लषन भावते भरत रिपुदधन चारु चारथी भैया ।
बाल—विभूषन बसन मनोहर अगनि बिरचि बनैहौ ।
सोभा निरखि निरुधरि करि उर लाइ बारने जैहौ ।
छगन-मगन अँगना खेलिहो भिलि डुमुक डुमुक कष धैहो ।
फलमल बचन तातरे मञ्जुल कहि 'मों' मोहि तुलैहो ।
पुरजन सचिष राठ रानी सब सेवक सखा सहेली ।
लौहै लोचन लाहु सुफल लखि ललित मनोरथ वैली ।

जा सुख की लालसा लट्ट सिव, सुक सनकादि उदासी ।
तुलसी तेहि सुख सिंधु कौसिला मगन, पै प्रेम पियासी ॥

—गीतावली, बालकांड, ८

‘प्रेमपियासी’ कौशल्या का कलेजा किस वज्र का बना था कि वह राम वियोग में भी जीती रही, इसका उल्लेख तो पहले हो चुका है, किंतु अभी तक कहीं यह नहीं कहा गया है कि माता सुमित्रा का हृदय कितना कठोर है कि लखनलाल की चिंता न कर अपने लाड़ले शत्रुघ्न को खडा करती हैं और अवध में यह कांड उपस्थित हो जाता है कि पवनसुत हनुमान भी ग्लानि में गल जाते हैं। हृदय को कड़ा कर सुनिए वीर माता का प्रसंग है। कहते हैं—

सुनि रन घायल लपन परे हैं ।
स्वामि काज सग्राम सुमट सों लोहे ललकारि लरे हैं ।
सुघन सोक सताष सुमित्रहि रघुपति भगति बरे हैं ।
छिन छिन गात सुसात छिनहि छिन हुलसत होत हरे हैं ।
कपि सों कहति सुभाय अब के अबक अबु भरे हैं ।
रघुनंदन विनु वधु कुश्रवसर बद्यपि धनु दुसरे हैं ।
‘तात ! जाहु कपि सँग’ रिपुसुदन उठि कर जोरि खरे हैं ।
प्रमुदित पुलकि पैत पूरे जनु विधिवत सुढर ढरे हैं ।
अब अनुज गति लखि पवनज भरतादि ग्लानि गरे हैं ।
तुलसी सब समुभाइ मातु तेहि समय सचेत करे हैं ॥

—गीतावली लकाकांड, १३

माता के सचेत धार का परिराम भी कितना सुखद होता है। राम वन में स्वतंत्र थे, पर माता घर में भी परतंत्र थीं। तुलसी की वाणी का रस तो लीजिए। कैसा अभूत दृश्य उपस्थित है—

कौशल्यादि मातु सब धाइ । निरखि बच्छु जनु धेनु लगई ॥
जनु धेनु बालक बच्छु तजि यह चरन वन परवस गई ।
दिन अत पुरखल खवत थन हुकार करि धावत भई ॥

अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी तचन मृदु बहु विधि कहे ।
गह विषम विपति वियोग भव तिह हरष मुख अगणित लहे ॥

—उत्तरकांड, ६

और कुछ चित्त स्थिर हुआ तो—

सब रघुपति मुख कमल बिलोकहिं । मगल जानि नयन जल रोकहि ॥
कनक थार आरती उतारहिं । बार बार प्रभु गात गिहारहिं ॥
नाना भौंति गिछावरि करहीं । परमाद हरष उर भरहीं ॥
कौसल्या पुनि पुनि रघुवीरहिं । चितवति कृपासिधु रनधीरहिं ॥
हृदय विचारति बारहिं बारा । कधन भौंति लकापति मारा ॥
अति सुकुमार शुगल मम नारे । निसिचर सुभट महा बल मारे ॥

लछिमन अरु सीता सहित, प्रभुहिं बिलोकति मातु ।
परमानन्द मगन मन, पुनि पनि पुलकित गातु ॥

—उत्तरकांड, ७

बस इसी पुलक में माता का सर्वस्व है ।

hr

६-काव्य कौशल

तुलसी की भाव व्यञ्जना से यदि उनकी काव्य कुशलता अभी तक न निखरी हो तो उनके इस प्रसंग को पढ़िए और देखिए कि इसमें किस प्रकार तुलसीदास ने भाव विभाव काव्य कौशल अनुभाव और संचारी भावों के साथ ही साथ अलंकार और मानव जीवन की व्याप्ति को व्यक्त किया है और यह भी प्रकट दिखा दिया है कि मानव का पशु से और पशु का मानव से कितना गहरा लगाव है और संसर्ग में धन रहने के कारण एक दूसरे को कहाँ तक और कितना प्रभावित करते हैं। मर्यादा के क्षेत्र में वर्ण की दृष्टि से चाहे निषाद और द्विज में जितना भेद हो, पर हृदय के व्यापार में उनमें कहीं कोई बधेज नहीं।

हाँ, तो निषाद राम को पहुँचाकर वापस आ गया है और अब उसे सचिव की सुधि लेनी है। सचिव भी जैसे अब भी जानना चाहते हैं कि राम, लक्ष्मण और सीता ने किया क्या ? आशा बलवती होती ही है। वह सहसा किसी का भी पिंड नहीं छोड़ती। निदान सचिव भी इसी आशा के आधार पर वहाँ टिके थे किन्तु जब उन्होंने देखा कि उनकी अतिम आशा पर भी पानी फिर गया और अकेला निषाद ही उनके सामने आकर खड़ा हो गया तब उनके विषाद का ठिकाना न रहा और—

राम राम सिय लखनु पुकारी। परेउ घरनि तन व्याकुल भारी ॥
देखि दखिन दिसि हय हिहिनाहीं। जिमि विनु पख विहँग अकुलाहीं ॥

वेदना की तीव्रता की अभिव्यक्ति में अचेत हो जाने के अतिरिक्त और उपाय ही क्या था। तुलसी ने बड़ी चातुरी से सुमत्र को मूर्च्छित कर इस गूढ वियोगदशा की व्यञ्जना आखों की गति विधि में व्यक्त की है। कहते हैं—

नहिं तून चरहि न पियहि बल्ल मोचहि लोचन बारि ।
ब्याकुल भयेउ निषाद सघ, रघुबर बाजि निहारि ॥

यह दशा देखकर निषाद घबड़ा उठा और ज्ञोचा कि किसी प्रकार सुमत्र को शीघ्र सचेत करना चाहिए, अन्यथा काम बनने का नहीं। वियोग का यह अवसर ही ऐसा था कि इसको चुपचाप सह लेना किसी के लिये सम्भव न था। इसी से तो—

धरि धीरजु तब कहइ निषादू । अब सुमत्र परिहरहु विषादू ॥
तुम पंडित परमारथ ग्याता । घरहु धीर लरि बाम विधाता ॥

निषाद ने किसी प्रकार सुमत्र को समझाकर रथ पर बैठा तो दिया किंतु उनमें इतनी शक्ति कहाँ कि रथ को ठीक से हॉक सकें और सो भी तब जब उसको खींचनेवालों की स्थिति यह हो—

बिबिध कथा कहि कहि मृदु बानी । रथ बैठारेउ बरबस आनी ॥
सोक सिथिल रथु सकै न हॉकी । रघुबर बिरह पीर उर बाँकी ॥
चरफराहि मग चलहि ७ घोरे । बन भृग मनहुँ आनि रथ जोरे ॥
अडुकि परहि फिरि हेरहि पीछे । राम वियोग बिकल तुल तीछे ॥

वियोगवशा यदि पाँव ठीक से नहीं पड़ता है तो कोई बात नहीं। गति की दिशा में तो कोई अन्तर नहीं किन्तु नहीं, एक और भी अड़चन यह है कि जिस किसी के मुँह से राम ध्वनि सुनाई पड़ती है अश्वों की दृष्टि में ही स्वभावतः उधर को मुड़ जाती है और उनका लक्ष्य हो जाता है राम के विषय में कुछ और जानना। फलतः—

जो कह रामु लषनु बेदेही । हिकरि हिकरि हित हेरहि तेही ॥
बाजि त्रिरह गति किमि कहि जावा । बिनु मनि फनिक भिकल जेनिभाँती ॥

भयउ निषादु विषादु बस, देखत सचिष तुरग ।
बासि सुखेवक चारि तब, दिखे सारथी सग ॥

सारथी की सहायता के लिये जो चार सेवक भिन्न गए उनकी कृपा से किसी प्रकार मार्ग तो कट गया पर इस यात्रा में सुमत्र की दशा यह थी कि उनसे कुछ सांचते ही नहीं बनता था। तीजिए—

गुह सारथिहिं फिरे पहुँचाई । बिरहु विषादु बरनि नहिं जाई ॥
 चले अवध लै रथहिं निषादा । होहिं छनहिं छन भगन विषादा ॥
 सोच सुमत्र बिकल दुख दीना । धिग जीवन रघुवीर विहीना ॥
 रहिहिं न अतहु अर्धमु सरीरु । जसु न लहेहु विद्युरत रघुवीरु ॥
 भये अजस अथ भाजन प्राणा । कवन हेतु नहिं करत पथाना ॥
 अहह मन्द मनु अवसर चूका । अजहु न हृदय होत दुइ दूका ॥
 मीनि हाथ सिव धुनि पछिताइ । मनहु कृपिन धन रासि गँवाई ॥
 बिरिद बाँधि बर वीर कहार्ई । चलेउ समर जनु सुमट पराइ ॥

बिप्र बिवेकी बेद विद, समत साधु सुजाति ।

जिमि घोखें मद पान कर, सजिव सोच तेहि भौंति ॥

जिमि कुलीन तिय साधु सयानी । पति देवता करम बन बानी ॥
 रहै करम बस परिहरि नाहू । सचिष हृदय तिमि दाखन दाहू ॥
 लोचन सजल डीठि मइ थोरी । सुनहैं न खवन बिकल मति भोरी ॥
 सुखहिं अघर लागि मुँह लाटी । जित न जाइ उर अवधि कपाटी ॥
 बिसरन भयउ न जाइ निहारी । मारेसि मनहुँ पिता महतारी ॥
 हानि गलानि बिपुल मन यापी । जमपुर पथ सोच जिमि पापी ॥
 बचनु न आउ हृदय पछिताइ । अवध काह मैं देखब जाई ॥
 राम रहित रथ देखिहि जाई । सकुचिहि मोहि बिलोकत सोई ॥

घाइ पूछिहहि मोहिं जब, बिकल नगर नर नारि ।

उतर देब मैं सवहि तब, हृदय बज्र बैठारि ॥

पूछिहहिं दीन दुखित सब माता । कहव काह मैं ति हहि विधाता ॥
 पूछिहिं जबहिं लषन महतारी । कहिहौं कवन सँदेस सुखारी ॥
 राम जननि जब आइहिं धाइ । सुमिरि बच्छु जिमि घेनु लवाइ ॥
 पूछत उतर देब मैं तेही । ने वनु राम लषनु वैदेही ॥
 जोइ पूछिहिं तेहि ऊतर देबा । जाइ अवध अब एहु सुख लबा ॥
 पूछिहिं जबहिं राउ दुख दीना । जिवनु जासु रघुनाथ अधीना ॥
 देहौं उतर कौन मुँह लाइ । आयेउँ कुसल कुँवर पहुँचाई ॥
 सुनत लषन सिय राम सँदेस । तन जिमि तनु परिहरिहिं नरेस ॥

हृदय न विदरेउ पक जिमि, भिछुरत प्रीतमु नीच ।
जानत हौं मोहिं दी ह विधि, येह जातना सरीच ॥

—शयोध्या, १४२-४६

इस प्रसंग में निषाद, सुमत्र और तुलसी की जो वार्ता है उसे अभी अलग ही रखिए। वह तो और भी गूढ़ है, पर पहले राम के हृयों को देख लेने से उसकी गूढ़ता भी आप ही पानी हो जायगी और फिर आप सभवत उसका पार भी राहज ही पा लेंगे। सगवत इसलिये कि इसमें उलझन भी कम नहीं है। मन्त्री ने तो 'राम राम' कहकर साँस ली और अपनी व्याकुलता को इस प्रकार दूर करना चाहा, परंतु इसका प्रभाव यह पड़ा कि राम के बाजियों ने समझ लिया कि राम त्रा गए। फिर क्या था ? उनकी दृष्टि भी दक्षिण दिशा में दौड़ पड़ी, पर आशा से उ हँ भी धोखा हुआ। परिणाम यह हुआ कि—

नहिं तून चरहिं न भियहिं जछ, मोचहिं लोचन बारि

उनकी इस दशा का प्रभाव निषाद पर इतना गहरा पड़ा कि वह भी व्याकुल हो गया और किसी प्रकार धीरज धरकर सुमत्र को समझाने में लगा। उसने जैसे तैसे उन्हें उठाकर रथ पर तो रख दिया, पर उनसे भला रथ चलाया कैसे जा सकता था ? चलाना चाहते भी ता—

चरफराहिं मग चलहिं न धार, बन मृग मनहुँ प्राणि रथ जोर ।

और यदि जैसे तैसे विवशता के कारण चलाना भी चाहते थे तो—

अनुकि परहिं फिरि हरहिं पीछे, राम वियोग विकल दुज तीछ ।

यदि शांत यहीं तक रह जाती तो भी कोई बात न थी। उनकी दशा तो यह हो गई कि—

जो कहू राम लषन वैदेही हिंकरि हिंकरि हित हेरहिं तेही ।

बस, उनका हित तो वही है जो राम, लखन और वैदेही का नाम लेता है। उससे उनका ऐसा नाता जुट जाता है कि उन्हें यह आशा हो जाती है कि इसके द्वारा फिर हमें राम का दर्शन होगा। सचिव और सुरंग की इस दशा को देखकर निषाद भी विषाद के वश में हो गया और

उसने यह प्रत्यक्ष देख लिया कि सुमत्र का साथ देना उसके वश का काम नहीं। निदान—

बोली सुषेणक चारि तव, दिये सारथी संग।

गोस्वामी तुलसीदास ने इस प्रसंग में अश्वों की वेदना का वर्णन कर यह दिखा दिया कि वही राम प्राणिमात्र में किस प्रकार रमा है, और किस प्रकार विवश होने पर भी पशुजीवन उससे दूर नहीं। अश्व की व्यथा को व्यक्त करने के लिये जो उपमान लाए गए हैं उन पर दृष्टि डालने के पहले उनके अनुभावों पर ध्यान देना चाहिए और यह टाँक लेना चाहिए कि अश्व की वाणी में दिनदिनाने और हिकरने में क्या अंतर है ?

गोस्वामी तुलसीदास ने स्थिति को स्पष्ट करने के विचार से पहली दशा में 'निमि त्रिनु पंख बिहग अकुलार्ही' का उल्लेख किया है और दूसरी दशा में त्रिनु मनि फनिक भिकल जेहि अलंकृति भौती' का। एक में अशक्त दशा की व्यञ्जना है तो दूसरे में अलक्ष्य वस्तु की। हैं दोनों ही उपमा के रूप में, किंतु दोनों की वेदना में बड़ा भेद है। पंख नहीं जाने का साधन भर है, किंतु मणि में यह बात नहीं है। साँप का वही सर्वस्व है। बीच में एक 'वन मृग मनहुँ आनि रथ जोरे' का उपमान भी है। यहाँ उपमा नहीं, उत्प्रेक्षा है। 'वन मृग' रथ में तो चल नहीं सकता। उसका मन भी वन की ओर भागने को ही होगा। निषाद को विषाद में ही छोड़ दीजिए। उसका विषाद भी शोकग्रस्त सुमत्र के कारण ही विशेष है। अतः सुमत्र को ही परखिए। सुमत्र ने जो कुछ अपने आप सोचा उसे एक ओर रखिए और दूसरी ओर तुलसीदास ने जिम रूप में उसे बताया उसको रखिए और तीसरी ओर देखिये यह कि अग्रस्तुता के द्वारा यहाँ कौन सा काम लिया गया है। सुमत्र के सोच का प्रारंभ होता है 'धिग जीवन' से और उनका अंत होता है 'यातना शरीर' में। उनको विंता है कि वे ही ऐसे अभागी जीव हैं जिन्होंने रघुश्रीर के वियोग में कोई यश प्राप्त नहीं किया और वे ही ऐसे पतित प्राणी हैं कि राम के वियोग में उनका हृदय विदीर्ण नहीं हुआ। जब उनका अपने जीवन की सुधि आती है तब उनको चारों ओर से यही

दिखाई देता है कि उनको अग्रश प्राप्त हुआ, अब लगा; फिर भी उनका प्राण प्रस्थान नहीं करता। न जाने अभी और क्या उसे प्राप्त करना है? मन से भी उस समय तो कुछ भा न बन पड़ा जब वह कुछ कर सकता था, किंतु अब नाना प्रकार के सकल्प विकल्प में पड़कर गहरी चिंता उत्पन्न कर रहा है। और हृदय तो वज्र ही का निकला कि अब भी फट कर दो टुक नहीं हो जाता। अपनी स्थिति तो यह है और कार्य है अवध में पहुँच कर सब समाचार सुनाना। अवध में जो कोई राम से रहित रथ को देखेगा वह देखने में भी सकोच करेगा। किसी प्रकार मुँह छिपाकर यदि नगर में पहुँच भी गया तो लोग दौड़ दौड़ कर बड़ी व्याकुलता से न जाने क्या क्या प्रश्न करेंगे। तब अपनी स्थिति यह होगी कि हृदय पर पत्थर रखकर सब का समाधान करना ही होगा। तो क्या इसी हेतु मैं जीवित हूँ? अरे। जैसे जैसे यदि उनसे निकल भी गया तो जन्न दीन और दुखारी माताएँ आकर राम, लक्ष्मण और सीता आदि के विषय में कुछ मुझसे पूछेंगी तब मैं उनसे क्या कहूँगा? हा विधाता! इसका भी सामना करना ही होगा। और जब लक्ष्मण की माता सुमित्रा मुझसे पूछेंगी तब कौन सा सुखसदेश उन्हें सुनाऊँगा? माना कि उनको उतनी चिंता नहीं, किंतु जब राम की माता का सामना होगा तब क्या कहूँगा? क्या उनसे यही कह दूँगा कि राम, लक्ष्मण और वैदेही वन में चले गए? बस, अब तो इस जीवन का एक यही सुख भोगना शेष रह गया है कि अवध में जो कोई जो कुछ पूछे उसका वही उत्तर दिया जाय। यहाँ तक तो कोई बात नहीं। जैसे जैसे इसे भी भोग लिया जायगा, किंतु जब राजा दशरथ का प्रश्न होगा तब अपना सदेश क्या होगा? यही न कि कुशलपूर्वक मैंने राजकुमारों को वन में पहुँचा दिया। क्या इसी कुशल समाचार के लिये मैं जी रहा हूँ? किंतु उसका परिणाम क्या होगा? राजा दशरथ का प्राणपरित्याग। प्रतीत होता है कि अब यह शरीर यातनाशरीर के रूप ही में रह सकेगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं। यदि होनहार ऐसा न होता तो राम के वियोग में यह हृदय फट क्यों नहीं जाता और क्यों यह शरीर इस रूप में बना रहता? सुमत्र के जी में जो कुछ भीत रही है उसको व्यक्त करने के हेतु जो उपमान आये हैं, वे हैं कृपिण, सुमट, विप्र, कुलीन तिय, महतारी (पुत्र) और पापी। उधर हम देखते हैं कि अपसेय के रूप में भी जोई, नार नारि नर, सब माता, लषन-महतारी,

राम जननि और राव हैं। तो क्या इसका निष्कर्ष यह नहीं निकाला जा सकता कि तुलसीदास ने अप्रस्तुत के द्वारा सुमत्र की चिंता को ही रूप देने का यत्न किया है। टीकाकारों ने उपमानों की विशेषता पर बहुत कुछ विचार किया है और उन्हें सुमत्र के जीवन में घटाकर दिखा भी दिया है, किंतु हमारी समझ में उन्होंने पति देवता के दारुण दाह को समझने में कुछ भूल की है और 'मारेसि मनहुँ पिता महतारी' का तो कुछ अर्थ ही और लिया है। रहइ करम बस परिहरि नाहु' का अर्थ इससे आगे नहीं लगाया जा सकता कि वह अपने नाथ से अलग है और कर्म बरा जी रही है। चाहें तो यहाँ तक इसको ले सकते हैं कि नाह को उसने अपने आप छोड़ दिया है, पर इसके आगे यह कल्पना करना कि वह किसी की घर बसी हो गई है सर्वथा अनिष्ट और अनर्गल है। बात भी यही है। सचिच ने राम को छोड़ दिया, और उनकी यह स्थिति तब होती है जब उनके सामने सुमित्रा का प्रश्न आता है। यहाँ तक तो कोई बड़ी बात न थी। यह दारुण वेदना भी सुमत्र सह सकते थे, किंतु इसके आगे जो उनकी दशा हुई उसका वर्णन पहले कवि के मुँह से सुन लीजिये और फिर समझिये यह कि 'भींजि हाथ सिरु धुनि पछिताई' में क्या परिवर्तन हो गया और हुआ क्यों? तुलसी कहते हैं—

लोचन सजल दीठि भइ थोरी । सुनै न अवन विकल मति भोरी ॥
सूखहि अघर लागि मुँह लाटी । जिव न जाइ उर अवधि कपाटी ॥
विवरन भयउ न जाइ निहारी ।

इन अनुभावों के द्वारा जिस भाव की व्यञ्जना होती है वह भाव है क्या? तुलसीदास उसे दिखा नहीं सकते। हाँ, बता अवश्य सकते हैं और बताते भी हैं इस रूप में कि मान लो कि किसी की माता ने उसके पिता को मार डाला। फिर उसकी जो स्थिति होगी वही सुमत्र की स्थिति है। इसमें माता कैकेयी के द्वारा पिता दशरथ के मारे जाने का संकेत भी है। इस प्रकार के लेखा जोखा से जो हानि और जो ग्लानि मन में व्याप्त हुई वह दशरथ के निधन से ऐसी चारों ओर फैलती हुई दिखाई दी कि उसकी उपमा पापी की यमपुर यात्रा से दी गई। सुमत्र जिस 'जातना सरीरु' का उल्लेख करते हैं वह यमपुर में ही तो अपना भोग भोगेगा। बस यही है इस अप्रस्तुत विधान का रहस्य,

जो सुमत्र के हृदय की वेदना को साकार बना देता है और उसकी पूर्ति को हमारी दृष्टि में ला खड़ी करता है कि हम कभी उसे भूल नहीं सकते। अनुभाव भी ऐसे ही हैं कि जो कह तो बहुत कुछ देते हैं पर सच पूछिये तो खुलकर कुछ भी नहीं कह पाते। विवरण के बाद क्या होगा इसको कौन नहीं जानता ?

प्रस्तुत प्रसंग में खटकने की बात यह हो सकती है कि गोस्वामीजी ने सुमत्र के प्रसंग में कुलीन तिय' और 'महतारी' के अप्रस्तुत कथों ला दिये हैं ? क्या इनके स्थान पर पुरुष-वर्ग का उपमान लाना ठीक नहीं होता ? निवेदन है, इसका भी कुछ रहस्य है। जहाँ तक शोक और करुण का संबंध है यह निविदाद कहा जा सकता है कि इनकी अनुभूति जितनी प्रखर, गशस्त, प्रगल्भ और गम्भीर स्त्री में होती है उतनी पुरुष में कदापि नहीं। इसीसे तो कोप भवन में कैकेयी ने दशरथ से फटकार कर कहा था —

बगि शत्रुला जिमि करुना करहु ।

—अयोध्या, ३५

अतएव यह निश्चय के साथ कहा जा सकता है कि यदि शोक की पराकाष्ठा को व्यक्त करना है, तो स्त्री का उपमान लाना ही होगा। यही कारण है कि तुलसीदास ने इस शोक की पराकाष्ठा के लिये पत्नी और महतारी का उपमान लिया है। पत्नी की वेदना की अभिव्यक्ति तो सीधे से हो गई है, किंतु महतारी का उपमान महतारी की वेदना को व्यक्त करने के हेतु ही नहीं, पुत्र की वेदना को सतर्क करने के विचार से भी लिया गया है। माता के अपराध का प्रभाव पुत्र पर क्या पड़ेगा, और स्वयं माता की ऐसी दशा में अवस्था क्या होगी, यह भी विचारणीय है। इसीसे तुलसीदास ने यहाँ उस पुत्र की मर्म वेदना को खड़ा किया है, जिसकी माता ने अपने पति का वध किया हो और फिर भी उसके सामने ही खड़ी हो। इसमें कोरी वेदना ही नहीं, किंकर्तव्यविमूढ़ता भी है।

गोस्वामीजी ने उपमा और उत्प्रेक्षा की स्थिति को भली भाँति परखा है और तौलकर ही जहाँ तहाँ जब कभी उनका प्रयोग किया

है। दोनों की स्थिति में क्या भेद है इसे तुलसी से सीखिये। तुलसी ने उपमा को उतना महत्व नहीं दिया है जितना उपमा और उधेक्षा उत्प्रेक्षा को। मानस रूपक में जो 'उपमा बीचि * विलास मनोरम' का उद्घोष किया गया है, वह निरी उपमा के लिये नहीं। नहीं, वह तो उपमा मूलक अलंकार मात्र के लिए है। उपमा से उत्प्रेक्षा को तुलसीदास क्यों अधिक काव्य प्रद समझते हैं इसकी ऊहापोह में पढ़ने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने स्वयं दो प्रसंगों में इसका निर्देश भी कर दिया है। अच्छा होगा, पहले राम के प्रसंग को लीजिए। तुलसीदास का एक गीत है—

आँगन फिरत छुट्टुवनि धाय ।

नील जलद ननु स्याम राम तिसु जननि निरवि मुख निकर गोलाए ॥ १ ॥

बधुक तुमन अरुन पद पकज अकुस प्रमुल चिह्न बनि आए ।

रूपुर जनु मुनिवर कलहसणि रच नीड, दै बाँह बसाए ॥ १ ॥

कटि मेउल, बर हार, ग्रीव दर, रुचिर बाँह भूपन पहिराए ।

उर भावस मनोहर हरि नख हेम मध्य मनि गन बहु लाए ॥ ३ ॥

सुमग चिबुफ द्विज अघर नासिका खवन कपाल मोहिं अति भाए ।

भ्रू सुंदर करुनारस पूरन, लाचन माहुँ जुगल जलजाए ॥ ४ ॥

भाल विसाल ललित लटकन बर, बाल दसा क चिकुर साहाए ।

मनु दोउ गुरु सनि कुज आगे करि सतिहि मिलन तम के गन आए ॥ ५ ॥

उपमा एक अभूत भइ तब जब जननी पट पीत ओढाए ।

नील जलद पर उडुगन निरखत तबि सुभाव मनो तडित छपाए ॥ ६ ॥

अग अग पर मार निकर मिलि छुबि समूह लै लै जनु छाए ।

तुलसीदास रघुनाथ रूप गुन तो कहीं जो विधि होंहि बनाए ॥ ७ ॥

—गीतावली, बाल, २३

इसमें हम जिस बात पर विशेष ध्यान देना चाहते हैं वह है 'उपमा एक अभूत भई'। इस 'अभूत उपमा' को लेकर एक प्रसिद्ध अलंकार शास्त्री ने 'अभूत उपमा' का इसी को उदाहरण बना दिया है और किया यह है कि 'मनो तडित छपाये' को 'जिमि तडित छपाये' में परिणत कर दिया है। हमारी दृष्टि में यह ठीक नहीं। वास्तव में तुलसीदास ने

भूत और अभूत उपमा का भेद खोलने की दृष्टि से ही यहाँ 'मनो' का प्रयोग किया है। उत्प्रेक्षा और कुछ नहीं, 'अभूत उपमा' ही है।

उपमा और उत्प्रेक्षा में भूत और अभूत का भेद तो है ही। इसी को सरल ढङ्ग से कहना चाहें तो कह सकते हैं कि 'उपमा अलंकार में जो दृश्य उपस्थित किया जाता है वह सृष्टि का उत्प्रेक्षा का महत्व अंश होता है प्रकृति में पहले से ही बना होता है, किंतु उत्प्रेक्षा में यह बात नहीं होती। उत्प्रेक्षा अपने खरे रूप में वहीं खड़ी होती है जहाँ कवि प्रकृतिमात्र से उत्पन्न न हो कई प्रकृति खंडों को एकत्र देखना चाहता है और उसके निमित्त प्रकृति के नाना रम्य रूपों को एकत्र करता है। उत्प्रेक्षा में जो 'उत्' लगा हुआ है उसका यही सकेत है। और यही है कल्पना का वह उत्कर्ष जो उत्प्रेक्षा को उपमा से ऊपर उठा सौंदर्य की वेदना को और भी गहरी, रमणीय तथा तीव्र बना देता है। कदाचित् यही कारण है कि गोस्वामी तुलसीदास ने एक दूसरे अवसर पर कुछ उपमा की श्रुति की ओर भी संकेत किया है। किंतु उस पर दृष्टि डालने से पहले यह देख लेना चाहिये कि प्रस्तुत प्रसंग में 'मनो' को 'जिमि' कर देने से दोष क्या आ जाता है? अस्वभाव, तो 'जिमि' और 'मनो' का सामान्य भेद है क्या? यही न कि 'जिमि' में जैसा है वैसा ही देख लेने की आकांक्षा है और 'मनो' में जैसा है वैसा ही न मान लेने की प्रेरणा। अस्तु, कहा जा सकता है कि उपमा मानी हुई बात में हाती है और उत्प्रेक्षा बात को मनाने के हेतु होती है। जो है नहीं किंतु जो हो जाय तो कितना बढ़िया और हृदयग्राही हो यही उत्प्रेक्षा का मूल विषय है—

'नील जलद पर उडुगन निरखत तजि सुभाव मना तडित छपाये ।'

'तडित' का स्वभाव क्या है? वंचलता ही न? कहा जा सकता है कि 'स्वभाव को छोड़ कर जैसे तडित ने छपा लिया' में क्या आपत्ति है? निवेदन है 'जैसे' क्रियाविशेषण के रूप में आ जायेगा और सौंदर्य की वह अनुभूति भी न हो सकेगी। कवियों की यह परिपाटी सी रही है कि वे उत्प्रेक्षा के साथ साथ कहीं उपमा का प्रयोग भी कर जाते हैं और उपमा के साथ साथ कहीं उत्प्रेक्षा का भी। अलंकार शास्त्री उनकी वेदना के उतार चढ़ाव को न परखकर उनकी रचना में दोष निकालने लगते हैं, परंतु ऐसा करना साधु नहीं, बितडा है।

उपमा की स्थिति को स्पष्ट करने का दूसरा अवसर हाथ लगा है 'सिय सोभा' के बखान में वे कहते हैं--

सिय सोभा नहिं जायु बखानी । जगदत्रिका रूप गुन खानी ॥
उपमा सकल मोहिं लघु लागी । प्राकृत नारि अग अनुरागी ॥
सीय बरनि तेहि उपमा देई । कुकवि कहाइ अजस को लेइ ॥
जौ पटतरिय तीय सम सीया । जग अस जुवति कहाँ कमनीया ॥
गिरा मुखर तनु अरष भवानी । रति अति दुखित अतनु पति जानी ॥
विष बारुनि बधु प्रिय जेही । कहिअ रगा सम किमि वैदेही ॥
जौ छवि मुधा पयोनिधि हाइ । परम रूपमय कच्छप सोइ ॥
सोभा रजु मदर सिंगारु । मयै पानि पकज निज मारु ॥

एहि विधि उपजै लच्छि जव, सुदरता सुखमूल ।
तदनि सकाच समेत कवि, कहिं सीय सम दूल ॥

—बाल, २५२

तुलसीदास यहाँ भी उपमा की उपेक्षा 'प्राकृत नारि अग अनुरागी' के कारण करते हैं और उसके द्वारा सीता की शोभा को व्यक्त करना कुकवि कहाना और अयश मोल लेना बताते हैं। जब उनकी दृष्टि स्त्री-मात्र पर पड़ती है तब नारी की कौन कहे, कोई देवी भी उनकी दृष्टि में नहीं टिकती। सभी में कुछ न कुछ झुट्टि दिखाई देती है। निदान सोचते हैं कि यदि कहीं इस प्रकार की विधि बैठ जाय तो कुछ काम निकल आए। यहाँ तुलसीदास करते तो हैं संभावना, किंतु उतर आते हैं उत्प्रेक्षा की भूमि में ही। यही कारण है कि आगे चलकर तुलसीदास उत्प्रेक्षा के द्वारा ही सीता के सौंदर्य को व्यक्त करते हैं और उसकी अभिव्यक्ति में अपनी कल्पना का कौशल दिखाते हैं।

तुलसीदास ने राम के रूप का जो वर्णन किया है उसको लेकर हम नहीं चलना चाहते। हमको दिखाना तो यह है कि तुलसीदास ने रण भूमि में विजयी राम की छटा को किस रूप में देखा है और उनके शरीर पर पड़ी हुई शोणित की छींटों को किस रूप में लिया है। उपमा तो यहाँ आ नहीं सकती थी। फलत उत्प्रेक्षा ही हुई है और देसी हुई है कि इसमें तुलसी का हृदय खिल उठा है। कहते हैं--

राम सरासन ते चले तीर रहे ऽ शरीर हड़ावरि फूटी ।
 रावन धीर ऽ पीर गनी, लखि लै कर सप्पर जोगिनी जूनी ॥
 सोनित छीटि छटानि जटे तुलसी प्रभु सोहै, महाछत्रि छूनी ।
 मानौ मरकत सैल बिसाल में फैलि चली बर बीर बहूनी ॥

--कवितावली, लका, ५१

रावण का रक्त राम के शरीर पर पड़ा नहीं कि उससे महाछत्रि छूट पड़ी और तुलसीदास को विशाल मरकत शैल पर बीर बहूदियों का फैल चलना सूझ गया। फिर तो राम की ऐसी शोभा बढ़ी कि कामदेव उसके सामने क्या ठहरेगा ? तुलसीदास लिखते हैं--

राजत राम काम सत सुन्दर ।

रिपु रन जीति अजुज संग सोमित, फेरत चाप बिसिप वासह कर ॥
 स्याम शरीर कविर खम सीकर, सोनित-कन बिच बीच मनोहर ।
 अनु सद्योत निकर हरिहित गन, भ्राजत मरकत सैल सिस्वर पर ॥
 घायल बीर विराजत चहुँदिसि, हरपित सकल षट्छत्र अरु वाचर ।
 कुसुमित किंसुक तर-समूह महँ तरुन तमाल बिसाल विष्पवर ॥
 राजिव नयन त्रितोकि कृपा करि किए शमय मुनि नाग विबुध नर ।
 तुलसीदास यह रूप अनूपम हिय सरोज बसि दुसह विमति हर ॥

--गीतावली लका, १६

ध्यान देने की बात है कि यहाँ शीतल कण अपने स्थान पर जम गए हैं। उनमें गति नहीं रह गई है। साथ ही पराने की धूलें भी बनी हुई हैं। तुलसीदास इस रूप को इस ढंग से बताना चाहते हैं कि दोनों का मिजा जुला इश्य हमारे सामने आ जाय। यहाँ भी वही मरकत शैल और वही बीर बहूदियाँ हैं परन्तु साथ ही हैं यहाँ खद्योत भी। खद्योत के द्वारा जो श्रमसीकर की अभिव्यक्ति हुई है वह देखने के योग्य है, और देखने के योग्य है वह श्रेष्ठ विशाल तरुण तमाल भी, जो फूले हुए पलाशवृक्षों के समूह में खड़ा है। उक्त सबैया में जहाँ शत्रु का रक्त दिखाई देता है प्रकृत गीत में वही स्वपक्षियों का घाव भी। तुलसीदास को राम का रूप इतना आता है कि अत में उनका कहना ही यही होता है कि--

तुलसीदास यह रूप अनूपम हिय सरोज बस दुसह विपति हर ॥

अवश्य ही जो विपत्ति में पडा हुआ है वह इसी अनुपम रूप को अपने हृदयकमल में धारण करेगा और इस असुर सहारी रूप को कभी भूल न सकेगा। तुलसीदास इस अनुपम रूप पर सुख से रायमुनी को कैसे बिठा देते हैं, इसे भी देखिए—

सिर जटा मुकुट प्रसून विच विच अति मनोहर रावहीं ॥
जनु नील गिरि पर तडित पटल समेत उडगन भ्राजहीं ॥
भुज दड सर कादड फेरत रुधिर कन तन अति बने ॥
जु रायमुनी तमाल पर बैठौ विपुल सुख आपने ॥

—लका, १०३

रायमुनी और बीरबहूटी पर तुलसीदास की जैसी ऋष्टि पडी है वैसी क्या किसी की होगी ? यहा 'तडितपटल' और 'उडगन' का अप्रस्तुत भाे कितने ठिकाने से ला दिया गया है।

राम के समाम के लाघव को देखना हो तो तुलसी के इस छंद को पढ और देखें कि राहु से दिनकर का कैसा बदला लिया गया है—

जनु राटु केतु अनेक नभ पथ सवत सोनित धावहीं ।
रखुवीर तीर प्रचड लागहिं भूमि गिरन न पावहीं ॥
एक एक सर सिर निकर छेदे नभ उडत इमि सोहहीं ।
जनु कोपि दिनकर कर निकर जहैं तहैं विधुतुद पोहहीं ॥

—लका, ६२

'इमि' की तोड़ में 'जिमि' को देखने वाले इस 'जनु' में क्या देखगे यह हम नहीं कह सकते, परतु इतना अवश्य जानते हैं कि इस 'जनु' के द्वारा जो बात व्यक्त की गई है वह अनुपम ही नहीं अद्भुत भी है। उर्दू के लोग 'अनीस' की बडी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि अन्धश्रु के मुखमडल में जो शत्रु के भाले चुभे हुए थे उनकी सूर्य किरणों से उपमा देकर अनीस ने कमाल कर दिया है। किंतु सब तो यह है कि उस कमाल में भी बहुत कुछ इस लाघव का हाथ है। अनीस अथवा लखनऊ के मरसिया लेखक तुलसी से कितना प्रभावित हैं, यह भी विचारने की बात है। यहाँ हम इतना ही कह कर सतोष करते हैं

कि अनीस की उपमा प्रकरण के अनुकूल नहीं टहरती। कारण कि भाले चुभे तो हैं अपने इष्ट के मुख में ही। फिर उससे जो वेदना उत्पन्न होगी वह ऐसी न होगी कि हम उसी में अपने प्रिय की शोभा का साक्षात्कार करें और उसके प्रति हमारा जी कल्प न लड़े।

राम की रक्तचर्चित अनुपम छवि के पान तथा उनके हस्तलाघव के दर्शन के उपरांत देखना यह चाहिए कि इसका परिणाम हुआ क्या और आसुरी लोगों की गति बनी क्या? सो, रणभूमि में जो रुधिर सरिता बही तो विपक्षियों की दशा कुछ और ही हो गई। रावणी भटों की जो गति बनी उसको तुलसीदास ने उत्प्रेक्षा के रूप में व्यक्त किया और प्रकारांतर से प्रकट भी कर दिया कि इस उत्प्रेक्षण में उस उत्प्रेक्षण से कितना विभेद है। यहाँ भी है तो उत्प्रेक्षा ही, किंतु इस उत्प्रेक्षा में कल्पना की वह उद्धान और प्रतिभा का वह उल्लास नहीं है। यहाँ तो जो उपमान लाए गए हैं वे प्रति दिन के देखे सुने हैं। देखिए—

कहरत भट घायल तट गिरे। जहँ तहँ माहु अर्धजल परे ॥
खँचहिं गीष आँत तट भएँ। जनु नवी खेलत चित्त वएँ ॥
बहु भट बहहिं चढे खग जाही। जनु नावरि खेलहि सरि माही ॥
जोगिनि भरि भरि खप्पर सचहिं। भूत पिचास बधू नभ नचहिं ॥
भट कपाल करताल बजावहिं। चामुडा नागा बिधि गावहिं ॥

—लका, ८८

दिखाने को तो तुलसीदास ने यहाँ भी उल्लाह ही को दिखाया है, किंतु विशेषता यह है कि यह उल्लाह विपक्ष के नाश पर होता है। इसमें स्वपक्ष की क्षति की आशंका भी नहीं है। तुलसीदास ने पहले उपमान में जो 'जहँ तहँ मनहुँ अर्ध जल परे' को ला दिया है वह विशेष महत्त्व का है। जो भट घायल होकर गिर पड़े हैं और व्यथा के मारे कराह रहे हैं, उनमें इतनी शक्ति नहीं कि वे टस से मस हो सकें। उधर रुधिर की धारा भी समझती हुई बहती चली जाती है, जिससे स्थिति यह हो गई है कि इनका धड़ कुछ रुधिर में डूब गया है और कुछ अभी बाहर दिखाई दे रहा है। तुलसीदास इसी को प्रत्यक्ष दिखाना चाहते हैं और इसी से कह भी देते हैं कि मानों वे अर्धजल में पड़े हुए हैं, किंतु अर्धजल की व्याप्ति यहीं समाप्त नहीं हो जाती। इस अर्धजल

में जो भाव भरा है वह आप ही अवगत हो जायगा यदि आप इसके साथ सूरदास के अर्धजल को भी जान लें और उसकी व्यंजना को भी भली भाँति समझ भी लें। सूर की गोपियों किस भंगिमा में किससे क्या कहती हैं और उसके द्वारा सिद्ध क्या करना चाहती हैं, इसको लक्ष्य में रख कर प्रकृत पद पर विचार करें। सूर कहते हैं—

उधौ, तुम अपना जतन करौ ।

हित की कहत कुहलि की लागै किन वेकाज ररौ ।

जाय करौ उपचार आपनौ हम जो कहत है जी की ॥

कछू कहत कछुवै कहि डारत धुनि देखियत नहिं नीकी ।

साधु होय तेहि उत्तर दीजै तुमसों मानी हारि ॥

याही तें तुम्हें नंदनंदन जू यहाँ पठाये टारि ।

मथुरा बेगि गहौ इन पाँयन उपज्यो है तन रोग ॥

सूर सुवैद वगि किन हूँटौ भए अर्धजल जोग ।

प्रस्तुत पद में 'भए अर्धजल जोग' में अर्धजल का जो संकेत है, वही 'मनो अर्धजल परे' के अर्धजल में भी है। उद्धव अर्धजल के योग्य हो गये हैं तो भी उनकी ममता अभी उनसे दूर नहीं हुई। उन्हें अभी 'योग' का उपदेश जो देना है। किंतु गोपियों कहना चाहती हैं यह कि यदि आपको शिष्य बनाने की धुन है तो पहले किसी अच्छे वैद्य से अपनी दवा करा लीजिये और ऐसा अच्छा वैद्य आपको वहीं मथुरा में ही मिलेगा। यहाँ तो आपका कोई उपचार हो नहीं सकता। और यदि आपका कोई उपचार नहीं हो पाता तो अब दशा यह है कि 'हरि बोल, हरि बोल' के अतिरिक्त आपका कोई उपाय नहीं। बस, अब आप चला ही चाहते हैं। जीवन लीला समाप्त होने ही को है। हाँ, तो तुलसी दास ने इसी से पहले ही कह दिया था कि—

करि जतन भट फोटिह बिकट तन नगर चहुँ दिसि रच्छहीं ।

कहुँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निसाचर भच्छहीं ॥

एहि लागि तुलसीदास इहकी कथा कछु एक है कही ।

रघुबीर सर तीरथ सरीर ह त्यागि गति पैहहि सही ॥

अस्तु, इनमें जो 'सर' के लगते ही चल बसे थे, उनकी गति तो पहले ही हो चुकी थी। अब जो कायर रह गए थे उनकी यह कदर्थना हुई। अतः तुलसीदास इस उपमान के द्वारा बताना चाहते हैं कि निदान उनकी भी मुक्ति होने ही वाली है। इसी से तो मानो वह अर्थजल की स्थिति में आ गए हैं और उनसे जैसे यह कहा जा रहा है कि अब कहरना छोड़कर राम राम कहो और अपने जीव को राममय बना कर राम धाम के वासी बनो और झाड़ो इस धरा धाम को। इसमें अब तुम्हारे लिये रहा क्या ? अरे ! इन भटों ने बहुतों का मौंस खाया था और इसी से अब इनका मौंस भी बहुतों के उच्छ्राह का कारण बना। उधर मलिक मुहम्मद जायसी ने भी इसी को ठीक अबसर पर और ठौर ठिकाने से बताया था कि जो जिसका मांस खाता है उसी का मौंस अगले जन्म में वह भी खाता है। तुलसीदास बताते तो नहीं पर इसी को चित में उतार देते हैं। गीध तट से होकर आँत को खींच रहे हैं तो इधर पक्षी बहते हुए भटों पर बैठे हुए विहार कर रहे हैं। तुलसीदास इसी से कहते हैं कि यदि उनकी अवस्था को यथातथ्य अंकित करना है तो किसी मछली के शिकारी और नाव पर आमोद प्रमोद करने वाले प्राणी को क्यों नहीं देख लेते। ठीक ऐसा ही तो उस रुधिर सरिता में भी हो रहा है। यहाँ तक तो उत्प्रेक्षा का कार्य रहा। इसके आगे और इसके पहले उन जीवों का उल्लेख हुआ है जो ऐसे आवसरों की बाट जोहते रहते हैं और हाथ लगते ही परम उच्छ्राह का परिचय देते हैं। उनका वर्णन जितना स्वाभाविक है उतना ही सजीव भी और उसी सजीवता के बीच तुलसी का यह उत्प्रेक्षण भी विशाल है।

हाँ, तो तुलसी के रक्तरजित उत्प्रेक्षण से जी भर गया हो तो उनके अनुरक्त उपमानों को लीजिए और स्मरण रखिए कि—

दूलाह राम साय दुलाही री ।

घन दामिनि बर धरन, हरन मन सुदरता नरसिख निघही, री ॥ १ ॥

ब्याह बिभूषन-बसन भिभूषित, सखि अचली लखि ठगि सी रही, री ।

जीवन जनम लाहु लोचन-पल है हतनोइ, लखो आउ सही, री ॥ २ ॥

सुखमा सुरभि सिंगार छीर दुहि मयन अमिय मय कियो है दही, री ।

मथि माखन सिय राम सँवारे, सकल भुवन छुधि मनहुँ मही, री ॥ ३ ॥

तुलसीदास जोरी देखत सुख सोभा अतुल न जाति कही, री ।
रूप रासि बिरची बिरचि मनो, किला लवनि रति काम लही, री ॥ ४ ॥

— गीतावली, बाल १०४

इसमें जो 'अमृत उपमा' निखर उठी है उसकी चर्चा और नहीं होगी। यह तो तुलसी की वह कला है जिसकी जोड़ी नहीं और यह उसी जोड़ी के लिये सुरक्षित भी है जिसकी कोई उपमा नहीं। अतएव इसको यहाँ छोड़ इस जोड़ी के उस रूप को लीजिए जो सर्वथा प्राकृत है और प्राकृत रूप में ही अपना कुछ कौतुक दिखा रहा है।

गोस्वामी तुलसीदास कब किस आँख से क्या देखते हैं और किस रूपकातिशयोक्ति ढब से किस अवसर पर क्या दिखाते हैं, इसे जानना ही हो तो उनकी इस चौपाई को कंठ कर लीजिए—

राम सीय सिर सेंदुर देहीं । सोभा कहि न जात विधि केहीं ॥
अरुन पराग जलजु भरि नीके । ससिहि भूपअहि लोभ अमी के ॥

— बाल, ३३०

पराग, जलज ससि और अहि किसके उपमान हैं, इसके कहने की आवश्यकता नहीं। तुलसीदास इस दृश्य में इतने मग्न हैं कि इसे छोड़ कर कहीं जाना नहीं चाहते और न यही चाहते हैं कि कोई सहृदय भी कहीं अन्यत्र जाय। फलतः उपमान और उपमेय को इस रूप में रख देते हैं कि उन्हें आप रूपकातिशयोक्ति के रूप में घट ग्रहण कर लेते हैं। इतना ही नहीं। यह तो तुलसी की प्रतिभा के लिये बहुत ही तुच्छ बात है। इसमें जो 'लोभ अमी के' का विधान किया गया है वह फल ही इस उत्प्रेक्षण को सफल बना रहा है और यह पुकार कर कह रहा है कि तुलसी की वाणी कवि की वाणी नहीं; सरस्वती की देन है। सो, यहाँ जिस अमृत का लोभ दिखाया गया है वह रामजीवन से कभी अलग नहीं हुआ है और हुआ भी है तो वह लोभ और भी बढ़ गया है। कहाँ तो यह दशा थी कि सीता को आशका हुई तो उनके नूपुरों ने भी सुखर होकर कवि हृदय में कुछ कह दिया—'हमहिं सीय पद जनि परिहरहीं' और कहाँ यह परिस्थिति आ गई कि हम कहीं और तुम कहीं।' परिणामतः वियोग में राम की जो वेदना जगी उसका

वर्णन पहले भी आ चुका है और तुलसी ने वहाँ भी रूपकातिशयोक्ति से ही विशेष काम लिया है। यहाँ दिखाना यह है कि कभी सीता की सुपमा के सामने जो चंद्रमा 'जापुरी' और 'रक' दिखाई देता था वही आज परिस्थिति के प्रताप से राम को केसरी के रूप में गोचर हुआ और राम ने भी उससे वह पाठ पढ़ा कि मत्त नागों का विश्वास हो गया और उससे वह 'मुकुताहल' हाथ लगा जो सीता का शृंगार बना। परंतु है वह रूपक का प्रसंग ही। अतः यहाँ उसका अल्लोख न कर बताया यह जाता है कि कुछ उस देश को भी देख लीजिए जहाँ—

निज कर राजीव नयन पल्लव दल

रचित सयन प्यास परस्पर पीयूष प्रेम पान की

की लीला चक्षु रही थी। तभी तो तुलसीदास भी हुलस कर कहते हैं—

सब दिग चित्रकूट नीको लागत ।

बरषा ऋतु प्रवेश धिसेष गिरि देखत मन अनुरागत ॥ १ ॥

चट्टे विसि बन संपन्न, बिहँग मृग बोलत सोभा पावत ।

जनु सुनरेस देस पुर प्रमुदित प्रजा सफल सुख छावत ॥ २ ॥

सोहत स्याम बलद मृदु बोरत धातु रँगमगे सुंगति ।

मनहुँ आदि अमोक्ष बिराजत सेवित सुर मुनि भृङ्गनि ॥ ३ ॥

सिखर परस घन घटहि, मिलति बग पाँति सो छवि कवि बरनी ।

आदि बराह विहरि बारिधि मनो उख्यो है दसन धरि धरनी ॥ ४ ॥

बल-शुत विमल सिलनि भलकत नभ, बन-प्रतिबिम्ब तरंग ।

मानहुँ जग रचना विचित्र विलसति बिराट ब्रँग अंग ॥ ५ ॥

मदाकिनिहि मिलत भरना भरि भरि भरि भरि बल आछे ।

तुलसी सफल सुकृत सुख लागे मानौ राम भगति के पाछे ॥ ६ ॥

—गीतावली, अयोध्या, ५०

तुलसीदास ने वर्षा ऋतु में चित्रकूट को जिस रम्य रूप में देखा है वह तो अर्थार्थ है ही, उसमें उत्प्रेक्षण कर जिस राम को रमाया है वह भी अलभ्य है। तुलसीदास के हृदय में पहले तो प्रफुरज अमर से गुजायमान ब्रह्मा का पिता अंभोज प्रकट होता है और फिर वह आदि बाराह, जिसने पृथ्वी फोड़कर द्विपयाक्ष का सहार किया और किया

पृथ्वी का उद्धार। तुलसी की दृष्टि यहीं नहीं रुकती। चित्रकूट की विचित्रता इतनी ही नहीं है। वहाँ की शिलाओं में यत्रतत्र जो जल रह गया है उसमें तुलसीदास को विश्व की भाँकी मिल रही है और उसी में सृष्टि का रहस्य खुल रहा है। ज्ञान के क्षेत्र में प्रतिभिन्नवाद की अनुभूति भी यहीं हो जाती है, किंतु सुख सतोष और सुकृत की प्राप्ति होती है रामभक्ति ही में। यही तो चित्रकूट की मंदाकिनी है जिसमें सभी करणों का जल मिलता और एकरस हो जाता है।

अस्तु, गोस्वामी तुलसीदास ने प्रकृति के वर्णन में उत्प्रेक्षा का जो प्रयोग किया है वह कहीं भी देखा जा सकता है। हिंदी कवियों की यह परिपाटी सी रही है कि वे प्रकृति के वर्णन में प्रायः उत्प्रेक्षा से काम लेते रहे हैं। तुलसीदास ने भी प्रायः ऐसा किया है। उत्प्रेक्षा के विषय में और अधिक कहने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती और न यही दिखाने में कोई लाभ दिखाई देता है कि किस प्रकार उन्होंने प्रहों को भी उत्प्रेक्षा का विषय बनाया है। तुलसीदास की रचनाओं में जैसी उत्प्रेक्षा चाहें, और अन्य अलंकारों के साथ भी प्राप्त हो जायगी। सभावना और रूपकातिशयोक्ति के साथ हमने उसकी प्रगल्भता को देखा है। अतएव इसके सन्निध में अधिक न कह कुछ तुलसी के रूपकों पर विचार होना चाहिए।

अच्छा तो उत्प्रेक्षा में कल्पना का जितना ही उत्कर्ष होता है उतना ही रूपक में उसे रूप देने का श्रम। समर्थ और कुराल कवि रूपक के द्वारा ही दृश्य को खड़ा करते हैं और उसको रूपक भली भाँति जी में जमा भी देते हैं। उत्प्रेक्षा के प्रकरण में तुलसीदास की शोणित सरिता और उनकी भक्तिमंदाकिनी को देख लिया। अस्तु, यहाँ अब उनकी करुणा और स्नेह की सरिता को भी देख लीजिए। प्रसंग चित्रकूट ही का है। जो कठोर चित्रकूट पहले कोमल कमल बना था वही अब आकुल अनुधि बन गया है। कहते हैं—

आश्रम सागर सात रस, पूरन पावन पाथ।

सेन मनहुँ कबना सरित, लिये जाहिं रघुनाथ ॥

बोरति ग्यान विराग करारे । बचन ससोक मिलत नद नारे ॥
 सोच उसास समीर तरंगा । धीरज तट तरुवर कर भगा ॥
 विषम विषाद तोरावति धारा । भय भ्रम भँवर अर्वात अपारा ॥
 केवट बुध विद्या बडि नावा । सकहिं न खेइ ऐक नहिं आवा ॥
 बनचर कोल किरात विचारे । थके त्रिलोकि पथिक हिय हारे ॥
 आश्रम उदधि मिली जन जाई । मनहुँ उठैउ अलुधि अकुलाई ॥
 सोक बिकल दोउ राज समाजा । रहा न ग्यानु न धीरजु लाजा ॥
 भूप रूप गुन सील सराही । रोवहिं सोक सिधु अवगाही ॥

अवगाहि सोच समुद्र सोचहिं नारि नर व्याकुल महा ।
 दै दोष सकल सरोष बोलहिं बाम विधि की हो कहा ॥
 सुर सिद्ध तापस बोगिजन मुनि देखि दसा विदेह की ।
 तुलसी न समरथु कोउ जो तरि सके सरित सनेह की ॥

—अयोध्या, २७५—२७६

इस साग रूपक में तुलसीदास ने जो 'मनहुँ उठैउ अलुधि अकुलाई' की उपेक्षा कर दी उससे काव्य की वेदना बढ़ी अथवा मँद पड़ी, इसकी मीमांसा में हम नहीं पड़ते । हमारी दृष्टि में तो कोई भी सहृदय इसे आप ही समझ सकता है और यह जान भी सकता है कि साहित्य समीकरण अथवा लेखाजोखा का बहीखाता नहीं है । उसमें तो बीच बीच में अनेक भाव भी उठते बैठते वा घटते बढ़ते रहते हैं और उसके उल्लास में इतना अवकाश नहीं रहता कि हम चुपचाप अति काल तक किसी आवेश का लेखा लेते रहें और उसकी तरंगों को ठुकराकर तटस्थ पड़े रहें । निदान साहित्यशास्त्र के पढितों को कुछ हृदय पर हाथ रख कर कहना चाहिए, सर्वत्र शब्द पर कान देकर ही नहीं ।

तुलसीदास ने सरिता का रूपक बहुत बाँधा है और उसको भिन्न भिन्न रूपों में दिखाया भी खूब है । उन सभी रूपकों पर विचार करना व्यर्थ है । यहाँ अभीष्ट तो यह है कि हम तुलसी रूपक का महत्व के रूपकों के महत्व को समझ लें और उनकी काव्यकुशलता को ठीक ठीक आँक भी लें । तो, राम अवध को छोड़ कर बन को चल पड़े । हैं तो यहाँ तापस वेष में, परंतु भावना राजा की ही है । इसी से तीर्थराज प्रयाग में पहुँचते हैं तो उनको तीर्थराज का ऐसा साक्षात्कार होता है—

सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी । माधव सरिस मीत हितकारी ॥
 चारि पदारथ भरा भँडारू । पु य प्रदेस देस अति चारू ॥
 छेहु अगम सु गढ गाढ सुहावा । सपनेहु नहि प्रतिपच्छिह पावा ॥
 सेन सकल तीरथ बर बीरा । कछुप अनीक दलन रन धीरा ॥
 सममु सिंघासन सुठि सोहा । छुनु अघय बद्ध मुनि मन मोहा ॥
 चँवर जमुन अरु रंग तरगा । देखि होहि दुख दारिद भगा ॥

सेवहि सुकृती साधु सुचि, पावहि सब मन काम ।

बंदी बेद पुरान गन, कहहि, विमल गुन प्राप्त ॥

—अयोध्या, १०५

इसमें सिंहासन, क्षत्र और चँवर का जो रूप लिया गया है वह तो देखते ही बनता है। भला जहाँ ऐसा राजा होगा वहाँ दुःख दारिद्र्य रह कैसे सकता है। राजा जिस सुहावने, गाढ़ अगम गढ़ में बैठा है उस पर तो किसी अन्य का अनुशासन होने से रहा, किंतु एक दूसरा भी राजा है जो मंदिर में कौन कहे अरण्य में भी किसी को कुशल से नहीं रहने देता और वहाँ भी अपनी सेना खड़ी कर आक्रमण कर ही देता है। यह और कोई नहीं मदन महीप जू हैं जो मनोभव के रूप में बहुत ही विख्यात और घट घट व्यापी भी हैं। तुलसी की इस कला को भी मन मारकर परखिए। कारण कि—

बिरह विकल बलहीन मोहिं, बानेसि निपट अकेल ।

सहित विपिन मधुकर खग, मदन की ह बगमेल ॥

देखि गयउ भ्राता सश्रित, तामु वृत सुनि बात ।

डेरा की देउ मनहुँ तव, फटकु हटकि मनजात ॥

बिग्न बिसाल लता अरु भ्रानी । विविध बितान दिए जनु तानी ॥
 कदलि ताल बर ध्वजा पताका । देखि न माह धीर मन जाका ॥
 विविध भोंति फूले तरु नाना । जनु बानैत बने बहु बाना ॥
 फहुँ फहुँ सुंदर बिटप सुहाए । जनु भट बिलग बिलग होइ छाए ॥
 कूबत पिक मानहुँ गज माते । ठेक महोख ऊँट बिवराते ॥
 मोर चकोर कीर बर बाजी । पारावत मराल सब ताजी ॥
 तीतर लाउक पक्षर जूया । बरनि न जाह मनोज बरुथा ॥
 रथ गिरि विला दुडुभी भरना । चातक बंदी गुन गन बरना ॥

मधुकर मुखर भेरि सहनाई । त्रिभिध बयार बसीठी आई ॥
चतुरगिनी सेन संग ली हे । चिचरत सबहि चुनौती दीन्दे ॥
लन्ध्रिमन देवत काम अनीका । रहहि धीर ति हकै जग लीका ॥
एहि के एक परम बल गारी । तेहि तें उबर श्शुभट सोइ भारी ॥

—अरण्य, ३१-३२

मदन महीप के इस डेरे पर यदि दृष्टि डालेंगे तो आपको कुछ उस काल के पड़ाव का भी बोध हो जायगा और यदि कला की दृष्टि से सुक्त रहना चाहें तो कोई क्षति नहीं ।

हाँ, इसकी तो अपेक्षा यहाँ हो नहीं सकती कि तुलसीदास की व्यापक दृष्टि पशु, पक्षी, वृक्ष, जला आदि सभी पर रही है । प्रकृति में जो कुछ है सभी मदन महीप की सेना और समाज का अंग, फिर उसके घेरे से बच निकलना कितना कठिन है । उहीपन की यह लड़ी अनेक दृष्टियों से विचारणीय है और दर्शनीय है कि तुलसी प्रकृति मात्र को किस प्रेमभरी दृष्टि से देखते और उसमें रमे रहते थे । हाँ, तुलसीदास ने आगे चलकर जो चिंतामणि का रूपक लिया है वही उसके लिये छूमतर है अन्यथा तुलसी की दृष्टि में कोई दृढ़ उपाय नहीं । तो भी यदि किसी कर्मभूमि में जीवनसंग्राम में उतरकर विजयी होकर रहता है तो हमें भूलना न होगा कि हमें जिस रथ पर चढ़कर विकट भट खो रणभूमि में जीतना है वह है—

सौरज धीरज तेहि रथ चाका । सत्यसील दृढ़ ध्वजा पताका ॥
बल विवेक दम परहित धोरे । कृपा कृपा समता रजु जोरे ॥
इस भजन सारथी सुजाना । विरति चर्म संतोप कृपाना ॥
दान परसु बुधि सक्ति प्रचडा । बर विग्यान कठिन कोदडा ॥
अमल अचल मत् भोग समाना । सम जम नियम धिलीमुखनाना ॥
कवच अमेद विप्र गुह पूजा । एहि सम विजय उपाय न दूजा ॥
सखा धममय अस रथ बाकें । नीतन कहूँ न कतहुँ रिपु ताकें ॥

महा अजय सखार रिपु, नीति सकै सो नीर ।

जाके अस रथ होइ दृढ़, सुनहु सखा मति धीर ॥

संभवतः प्रजा की प्रगति के इस युग में राजा के रूपक से अवश्य ही लोगों को विरक्ति हो गई होगी। अतएव एक ऐसे प्रसंग को लीजिए जिसमें राज्य ही अभिशाप हो रहा है और रूपक का रहस्य कोई राज्य भोगना चाहता ही नहीं। फावड़ा न सही, बसूला सही, काम तो वही हथधधा का है। लीजिए, भरत जैसा 'भायप' का प्रतीक कुछ अपने जी की सुना रहा है—

मातृ कुमत्त बढइ अघमूला । तेहि हमार हित की ह बसूला ॥
कलि कुकाठ कर की ह कुबन्धू । गाढ़ि अवध पठि कठिन कुमन् ॥
मोहि लागि यह कुठाडु तेहि ठाटा । पालेसि सबु जगु बारह बाटा ॥

—अयोध्या, २१२

कैकेयी के ठाटघाट और भरतहित के बसूले से व्यथित होने का कोई कारण नहीं, क्योंकि आगे चलकर हम देखते हैं कि इसी बसूले की कृपा अथवा राम की चरणपादुका के प्रताप से सबके कल्याण का विधान होता है। तुलसीदास ने इस चरणपीठ का प्रदर्शन जिस रूप में किया है वह भी अपने ढंग का अनूठा ही है। अब तक रूपक के जो उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं उनमें बुद्धि और भाव दोनों का भेद आप ही दृष्टिपथ में आता रहा है, किंतु यहाँ कुछ जटिलता आ गई है। हैं भी यहाँ दो पक्ष। भरत अथवा राजलोक का पक्ष और प्रजा अथवा लोकरक्षा का पक्ष। तुलसीदास ने प्रजापक्ष में उत्प्रेक्षा का विधान जान बूझकर ही किया है, जिससे दोनों की वृत्तियों का विभेद भी खुल जाय। सच पूछिए तो चरणपीठ की आवश्यकता थी प्रजा को ही। यदि प्रजा का प्रश्न न होता तो यह बखेड़ा ही क्यों खड़ा होता। और यदि खड़ा भी होता तो यह परिवार ही उसके चक्कर में क्यों पड़ता? किंतु प्रजा अपना रक्षक चाहती है और चाहती है इसी कुल का। राम नहीं रहते तो कोई बात नहीं। भरत को ही राजा के रूप में ग्रहण कर लिया जाय। परंतु भरत ठहरे दशरथ के पुत्र और राम के भ्राता भी। स्नेह और मर्म का कोई कोना उनसे अपरिचित नहीं। निदान सारी प्रतिभा के निचोड़ के रूप में ही चरणपादुका का अवतार हुआ और उसी ने करुणा का कार्य किया। प्रजा का प्राण जो

सकट में पड़ गया था और नाना प्रकार के तर्क वितर्कों से आहत हो रहा था वह अकटक हो गया और मानों उसकी रक्षा के हेतु ही ये दो यामिक उसको प्राप्त हो गए। किंतु क्या इतने ही से पूरा पड़ गया ? संसार के सभी जीव तो प्रजा के रूप में थे नहीं। इस व्यवस्था से उनका क्या कल्याण हुआ ? तुलसी जताना चाहते हैं कि जो राम से राम के नाम को बड़ा ठहराया गया है वह अक्षरशः सत्य है। अवध की स्थिति राम के रहते हुए बिगड़ गई, किंतु उनके अभाव में उनके नाम ने ही जो काम किया वह किसे नहीं भाया ? इस पाँवरी का प्रभाव पामर कैकेयी पर क्या पड़ा इसका पता नहीं। नहीं, पता है और यही कि ग्लानि के मारे वह गल गई। अरे, इन्हें पादुका कौन कहता है ? यह तो मानों रामनाम के रकार और मकार हैं, जिनके अनुष्ठान से जीव का कल्याण होता है। उसका सारा यत्न सफल होता है। प्रजा वर्ग का कल्याण हो गया। अथ राजवर्ग को लीजिए। भरत का जो स्नेह है उसकी रक्षा कहाँ हो सकती है ? यदि भरत को इनका आधार नहीं मिलता तो उन पर कितनी और कैसी कुदृष्टि पड़ती इसको कोई भी समझ सकता है। उनके स्नेह का अनुपम जो रत्न है वह इसी पादुका के दृढ़ दुर्ग में सुरक्षित हुआ और इसी में पककर वह पारद बना जिसकी तुलना आज तक न हो सकी। तुलना क्या, वर्णन भी न हो सका। रही कुल की बात। सो तो प्रत्यक्ष ही है। इस कुल के लिये सो इनने किवाड़ का काम किया और कर्महीन इस कुल को दो हाथ मिल गए, जिससे सभी के काम सध गए। तो क्या यहीं इसकी इति हो गई ? तुलसीदास कहते हैं जी नहीं। सेवा जैसा जो उत्तम धर्म है उसकी तो ये निर्मल आँख ही हैं। जिसने इनको देख लिया उसने सेवा के मर्म को समझ लिया और यदि विश्व में सेवा जैसे धर्म की स्थापना हो गई तो फिर कहना ही क्या, और क्या पाना शेष रह गया। सभी कुछ तो सहज ही सध गया। लोक परलोक, राजा प्रजा सब बन गए।

अवध में पादुका ने जो सद्भाव भरा वह तो मन की आँखों में फिर गया, पर राम ने जो कुछ बन में किया वह अभी चित्त में नहीं उतरा। लोककल्याण के लिये असुरसंहार तो दूर रहा, उनकी घरनी भी घर में नहीं रही। पता चला तो बड़ बौड़े। क्षितिज पर दृष्टि पड़ी तो मर्याद दिखाई दिया और उसने कुछ ऐसा वहीन किया कि राम अपने सहा

यकों की मडली में बोल उठे और तुलसी ने चट उसे लिपिबद्ध कर दिया। लिखते हैं—

पूरव दिसा बिलोकि प्रभु, देखा उदित मयंक ।
कहत सबहि देखहु ससिहि, मृगपति सरिष अरुसंक ॥

भला राम जैसे वीर को इस 'सरिस' से सतोष हो सकता था ? उपमा दूर से दिखाकर रह जाती है। अपने आप रूप धारण नहीं कर पाती। किंतु भाव की मूर्ति तो रूपक में ही खरी उतरती है। निदान राम ने फिर सतर्क होकर कहा—

पूरव दिसि गिरि गुहा निवासी । परम प्रताप तेज बल रासी ॥
मच नाग तम कुम्भ त्रिदारी । ससि केसरी गगन बन चारी ॥

यहाँ तक तो पुरुषसिंह ने सिंह को देखा और देखा बनचारी शशि केसरी को। किंतु सरस देखना तो इसके आगे हुआ। जब उसने यह देखा कि यह केसरी मचा नागों के तमकुम्भ को यों ही नहीं फाड़ता, उसे तो अपनी सुंदरी रात्रि का शृंगार भी करना होता है और ऐसा शृंगार करना रहता है कि गजमुक्ताओं के बिना उसका काम ही नहीं सधता। निदान आकाश में तारे क्या हैं ? उसी तमकुम्भ के मुक्ताफल तो। जब चंद्र अधकार को फोड़कर उसमें से अपनी प्रिया के लिये गजमुक्ता निकालता है तब क्या रामचंद्र भी अपनी प्रिया के लिये ऐसा कुछ नहीं कर सकता ? किया और ऐसा किया कि मचा तम का बिनारा हो गया। तारा का उदय हुआ और सुंदरी का शृंगार भी बन गया।

गोस्वामी तुलसीदास के भावमय रूपकों के विषय में और अधिक न कहकर अब कुछ दूसरे वर्ग के रूपकों पर भी दृष्टिपात करना चाहिए। मृगेंद्र का रूपक तो आ ही चुका। अब मृगाक की विधि देखिए—

रावन सो राबराग बाहत बिराट उर,
दिन दिन थिकल सकल सुख राँक सो ।
नाना उपचार करि हारे सुर सिद्धि मुनि,
होत न बिसोक श्रोत पावै न मनाक सो ॥
राम की रजाय तैं रसायनी समीर सुनु,
उतरि पयोधि पार सोधि सरवाक सो ।

जातुधान बुट पुटपाक लक जातरूप,

रतन जतन जारि कियो है मृगांक सो ॥

—कवितावली, सुंदर, २५

रसायन से तुलसीदास ने जो काम लिया है वह राजरोग को दूर करने में समर्थ है, कुछ भरपेट भोजन देने में नहीं। उसके हेतु तो नाना पकवान ही चूमिकर होता है। इसी से तो तुलसी को कहना पड़ा—

हाट बाट हाटक पिबलि चली वी सो धनो,

कनक कराही लक तलफति ताय सौं ।

नाना पकवान जातुधान बलवान सब

पागि पागि ठेरी की हीं मली भौंति भाय सौं ॥

पाहुने कृसानु पवमान लौं परोसो,

हुमान सनमानि के जेबाये चित्तचाय सौं ।

तुलसी निहारि अरिनारि दै दै गारि कहैं,

बावरे सुरारि बैर की-हों रामराय सौं ॥

—कवितावली, सुंदर, २५

तुलसीदास के इस रूपक में 'गारी' का जो विधान हो गया है वह किसी किसी की दृष्टि में चित्त भी हो सकता है, किंतु थोड़ा कष्ट करने से अवगत होगा कि तुलसीदास ने यहाँ भी 'गारि नाग सुनि अति अनुरागे' एव 'समय सुहावनि गारि बिराजा' को ही लक्ष्य में लिया है। अरिनारि की गालियों से पाहुने कृसानु को आनंद रस प्राप्त हुआ, इसमें सदेह नहीं, और यह भी प्रकट ही है कि जो 'बैर कीन्हो राम राय सौं' का उल्लेख हुआ है वह भी इसी गाली का अंग है, जिसे एक प्रकार की व्यञ्जस्तुति ही समझिए। 'बावरे सुरारि' रावण से बैर करते नहीं बना, यही तो इसका प्रस्तुत अर्थ है। इसकी व्यञ्जना भी प्रकारांतर से यही होगी कि कैसा बढ़िया बैर किया कि आगे चलकर सबकी गति हो गई। सबध शुभ और मंगलप्रद रहा।

तुलसीदास का एक और भी विलाक्षण रूपक तीजिए। यहाँ तुलसी का कुछ और ही रंग है। बड़े ही सद्भाव से स्निग्ध वाणी में उपदेश देते हैं—

सेहय सहित सनेह देह भरि कामधेनु कलि कासी ।
 समनि-लोक सताप-पाप रुज, सकल - सुमगल रासी ॥
 मरणादा चहुँ ओर चरन बर सेवत सुरपुर वासी ।
 तीरथ सब सुभ शृंग, रोम शिवलिंग अमित अभिनासी ॥
 अतर अयन अयन भल, थल फल, बच्छ वेद बिस्वासी ।
 गल कबल बरना विभाति, जनु लूम लसति सरितासी ॥
 दडपानि भैरव निसान मलरुचि खलगन भयदा सी ।
 लोल दिनेस त्रिलोचन लोचन करनबट घंटा सी ॥
 मनिफनिका बदन-सवि सु दर सुरसरि मुख सुषमा सी ।
 स्वारथ परमारथ - परिपूरन पचकोस महिमा सी ॥
 विश्वनाथ पालक कृपाछु चित लालति नित गिरिजा सी ।
 सिद्ध सची सारद पूजहिं, मन जोगवति रहति रमा सी ॥
 पंचाच्छरी प्रान, सुद माषव, गभ्य सुपचनदा सी ।
 ब्रह्म जीव सम राम नाम जुग आखर विश्व बिकासी ॥
 चारितु चरित करम कुकरम करि भरत जीवगन वासी ।
 लहत परमपद पय पाषन जेहि, चहत प्रपंच उदासी ॥
 कहत पुरान रची केसव निज कर करतूति - कला सी ।
 तुलसी बसि हरपुरी राम जपु जो भयो चहै सुपासी ॥

—विनय, २२

काशी को मोक्षदापुरी कहते हैं । उसमें अनुराग भी लोगों का न्यून नहीं है, पर उसके स्वरूप को हृदय में रमाया कैसे जाय ? तुलसीदास ने देखा कि धेनु का स्वरूप तो सभी लोगों की आँखों में बसा होता है और लोग कामधेनु को जानते भी हैं बड़े ढथ से । अतएव काशी को कलि की कामधेनु बना दो । लोक में ऐसी धेनु कहाँ, जिससे मन की सारी कामना पूजे । तुलसीदास साहस के साथ कहते हैं कि निराश होने की आवश्यकता नहीं । देखते क्यों नहीं । काशी है क्या ? इसी को कलिकाल में कामधेनु क्यों नहीं समझ लेते ? इससे कौन सी कामना अधूरी रह जायगी ? निदान इस काशी का रूप कामधेनु के रूप में अफित हुआ और तुलसी ने यह निश्चय किया कि बस हरपुरी में बस रहो । राम को जपो और काशी कामधेनु का सेवन करो । तुलसी-दास ने जीवन में जो कुछ देखा वह इतना ही नहीं था । उन्होंने रूपक

से कुछ और भी काम लिया। वाच्य का १५ म जो बात खटकती है वही व्यंग्य के रूप में हृदय में अपना घर बना लेती है और लक्ष्य भी ठीक बैठ जाता है। तुलसीदास ने रूपक के द्वारा इसकी साधना भी की है। एक छोटा सा उदाहरण है—

तुलसी जो नर देत हैं, जल में हाथ उठाय।
प्रतिप्राही जीवै नहीं, दाता नरकै जाय ॥

—दोहावली, ५३३

दोहे में देखने में कोई खलने या खटकने की बात नहीं है, किंतु समझने पर गगापुत्रों के लिये यह बहुत ही कटीला है। जो लोग बसी लगाते अथवा कटिया से मछली फँसाते हैं उनकी गति नरक नहीं तो और क्या होगी और मछली तो उस दान को लेकर बचती ही नहीं, नष्ट हो जाती है। दान है उत्तम पदार्थ, किंतु तभी जब दाता और प्रतिप्राही में योग्यता और विवेक हो। अन्यथा उसका परिणाम दुःखद ही होता है। तुलसीदास जानते हैं कि मनमीन बड़ा चंचल है, उससे पार पाना कठिन है। अतएव अपने कौतुकी राम से प्रार्थना करते हैं—

कृपा डोरि बंसी पद अकुस परम प्रेम मृदु चारो।
हिय विधि वेधि हरहु मेरो तु ख कौतुक राम तिहारो ॥

इस रूपक को दृष्टि में रखकर उस मछली के व्यंग्य रूपक को देखें और फिर कहें कि तुलसीदास किस समय किस ढंग से क्या कहना जानते हैं और कब और कैसे अपना लक्ष्य सटीक साधते हैं। सबकी अवस्थिति तो सामने आ गई, पर तुलसी की अभी आँख से ओभला ही है। लीजिए, आप ही यह भी बता जाते हैं—

धिरन्धि हरि भगति को वेस नर टाटिका,
कपट दल हरित पल्लवनि छावौं।
नाम लागि लाय लासा ललित बचन कहि,
व्याध ज्यौं विषय विहंगनि बभावौं ॥

—निनय, २०८

तुलसी का यह निवेदन भी ठीक वैसा ही है जैसा 'रामचरित मानस' का—

बचक भगत कहाइ राम के । किंकर कचन कोह काम के ॥
तिन्ह महँ प्रथम रेख जग मोरी । धीग घरमध्वज धधरच धोरी ॥

—बाल १७

कहने को तो तुलसीदास ने अपने को ही ऐसा कहा है, किंतु वास्तव में लक्ष्य रहा है सदा साधुवेष ही ।

व्याध का उपमान तुलसी के 'मानस' में बालि के प्रसंग में भी उपमा आया है । इसके द्वारा तुलसीदास ने अपने मनोगत भावों को बड़े ढंग से व्यक्त किया है । इनकी एक दूसरी उपमा लीजिए—

कुटिल करम लै जाय मोहि जहँ जहँ अपनी बरिआई ।
तहँ तहँ निनि छिन छोह छाँदिये कमठ अड की नाई ॥

—विनय, १०३

'कर्म' और 'कृपा' को तुलसीदास ने कहाँ और किस रूप में लिया है, इसके अध्ययन को यदि छुट्टी न मिले तो इसी को ठीक से समझ लें और तुलसी के मर्म को पहिचान लें । कमठ कहीं भी रहे, उसे अपने अडे की चिंता रहती ही है । वह वहीं से उसका पालनपोषण करता रहता है । तुलसीदास ने इसे इस रूप में बराबर लिया है और इसीको कृपा का रूप भी माना है । गुड़ी पर भी तुलसीदास की दृष्टि बराबर रही है और इसके नाना रूपों को उन्होंने बरसाया भी खूब है । कहीं लक्ष्मण के चित की वृत्ति को दिखाया है तो कहीं गृद्ध के उपमान के रूप में उसे जुटाया है और कहीं माताओं की स्तब्धता को बताया है । कहते हैं—

भरत गति लखु मातु सब रहीं ज्यों गुड़ी त्रिनु बाय ।

—लका, १४

कहना तो यह चाहिए कि तुलसी के सभी स्थलों की पतंगों को एकत्र किया जाय तो उसकी सारी प्रक्रिया आप ही प्रकट हो जाय और चंग कला भी प्रत्यक्ष हो जाय । परंतु हम तुलसी की उपमा को कुछ और ही रूप में देखना चाहते हैं और उसके द्वारा बताना यह चाहते हैं कि तुलसीदास ने उपमा से भी बड़ा गहरा काम लिया है ।

पात्रों की कुजी उनकी उपमा ही है। 'ब्रह्म जीव विच माया जैसी' की तो बात छोड़िए। तुलसीदास कुछ सोच समझकर ही लिखते हैं—

जोगवहिं प्रभु सिध लषनहिं कैसे। पलक बिलोचन गोलक जैसे ॥
सेवहिं लषन सीय रघुवीरहिं। जिमि अविपेकी पुरुष सरीरहिं ॥

—अयोध्या, १४२

इसमें 'लषन' को जो अविपेकी पुरुष का उपमेय बनाया गया है वह सहसा भेतुका प्रतीत होता है और खटक भी खूब जाता है, परंतु यदि पूरे चरित को लिया जाय तो यह उनके चरित में अक्षरशः खरा उतरता है। लक्ष्मण सीता और राम के सेवक हैं और सेवा उसी रूप में करते हैं जैसे अविपेकी पुरुष शरीर की सेवा करता है। 'मानस' में न जाने कितने स्थल ऐसे आते हैं जहाँ इस विवेकहीनता के कारण ही राम को उहें बरजना पड़ता है। यहाँ तक कि राम जब सीता को छाड़ कर मृगबध में निरत होते हैं तब लक्ष्मण को सचेत कर कहते हैं—

सीता केरि करेहु ररवारी। बुधि विवेक बल समय विचारी ॥

कारण यह कि 'फिरत विपिन निसिधर बहु भाई।' कहा तो समझाकर, पर लक्ष्मण ने किया क्या ? और जब राम ने इनसे कहा कि मेरी बात की उपेक्षा कर जो तुम यहाँ आ गए सो अच्छा नहीं हुआ हो न हो निशिचरों ने कुछ जाल रचा हो, तो इनसे कुछ कहते तो बना नहीं, हाँ इतना अवश्य दीनता के साथ कह दिया —

गहि पद कमल अजुज कर जोरी। कहेउ नाथ कहु मोहिं न खोरी ॥

सुगम होगा यदि इतना और भी जान लें कि इसी उपमा के द्वारा तुलसी ने राजा और रानियों के जोगाने में भी भेद दिखा दिया है। सुनिए—

राम सुना दुख कान न फाऊ। जीवन तव जिमि जोगवइ राज ॥
पलक नयन फनि मनि जेहि भौंती। जागवहिं जननि सकल दिन राती ॥

—अयोध्या, २०१

बस जहाँ कहीं आपको तुलसी में 'जोगवत' दिखाई दे वहाँ सतर्क होकर देख लें कि वास्तव में तुलसी क्या कहना चाहते हैं और उनकी उपमा वहाँ अपना क्या करतब दिखाती है। भाव दृष्टि से तुलसीदास की उपमा कम चोखी नहीं होती। जनक रंगभूमि में जुटे हुए राजा

लोगों से कुछ कड़ी बात कहते हैं तो सभी वीर लज्जावंती का रूप धारण कर लेते हैं और पके छुईमुई बन जाते हैं—

जनक बचन छुप विरधा लजारु के से वीर रहे सकल सकुचि सिर नाह के ।
—गीतावली, बाल, ८२

भाव नहीं, यहाँ तो अनुभाव की बहार है। जनकबचन से तो इनकी यह गति हुई। उधर भरतबचन से चित्रकूट की सभा की स्थिति कुछ और ही हो जाती है। सभासहित मुनि विदेह हो गए किंतु उनकी मति अबला सी ही रही। तुलासीदास लिखते हैं—

भरत महामहिमा जलरासी । मुनिमति ठाढि तीर अबला सी ॥
गा चह पार जतनु हिय बेरा । पावति नाव न बोहितु बेरा ॥
—अयोध्या, २५७

स्तब्धता के साथ यदि बचचता का दर्शन करना हो तो भरत की दशा को लीजिए और भर आँख देखिए कि—

फेरति मनहुँ मातृकृत खोरी । चलत भगति बल भीरन खोरी ॥
बन समुक्त रघुनाथ सुमाऊ । तब पथ परत उताहल पाऊ ॥
भरत दसा तेहि अवसर कैसी । बलप्रवाहजल अलि गति जैसी ॥
—अयोध्या २३४

पानी का भौंरा यों ही घबल होता है। वही यदि जलप्रवाह में पड़ जाय तो उसकी चंचलता कितनी अधिक हो जाता है इसके उसको देखने वाले ही जान सकते हैं। सच है, प्रकृति में कोई पदार्थ नहीं जो तुलासी के लिये नगराय हो और अपनी गतिविधि से काव्य की शोभा न बढ़ा सकता हो।

और यदि विवशता की व्यंजना प्रिय हो तो मदोदरी की उक्ति को लीजिए। किस विषाद से कहती है—

कंत बीस लानन विलोकिए कुमत फल,
ख्याल लफा लाह कपि राँड़ की सी भोपड़ी ।
—कविता०, सुंदर, २७

फिर भी बीस आँखों से दावण को कुछ भी दिखाई न दिया।

और राम ? उनकी शोभा का कहना ही क्या—

कोदण्ड कटिग चढाइ सिर जटजूट बाँधत सोह क्यों ।

मरकत सयल पर लरत दामिनि कोटि सो जुग भुजग ज्यों ॥

—अरण्य, १२

चाहें तो इसे 'अभूत उपमा' कह लें। दामिनि को तुलसीदास ने यहाँ पिंगल जटा के उपमान के रूप में लिया है, जिससे उनकी सखी सूक्त का पता चलता है। बालों से बिजुली का जो लगाव है उसको लोग जानते ही हैं। विद्युत् गति में स्फूर्ति की व्यञ्जना है, जिससे राम की फूर्ति और उमंग का बोध होता है और साथ ही भविष्य के संग्राम का द्योतन भी।

उत्प्रेक्षा और रूपक के प्रसंग में बीच बीच में उपमा जो कौशल दिखाती रही है वह है तो महत्त्व का, किंतु वहाँ उतना प्रबल नहीं। उसकी प्रबलता को देखना हो तो रामकथा को देखिए। तुलसीदास किस हुलास से कहते हैं—

राम कथा कलि पन्नग भरनी । पुनि विवेक पावक कहँ अरनी ॥
राम कथा कलि कामद गाइ । सुजा सजीवन मूरि सुहाई ॥
सोइ बसुधा तल सुधा तरंगिनि । भय भजनि भ्रम भेक भुअगिनि ॥
असुर सेन सम नरक निकदिनि । साधु बिबुध कुल हित गिरिदिनि ॥
सत समाज पयोधि रमा सी । विश्व भार भर अचल छमा सी ॥
जम गन सुँइ मसि जग जमुना सी । जीवन मुकुति हेतु जनु कासी ॥
रामहि प्रिय पावनि तुलसी सी । तुलसिदास हित हिय हुलासी सी ॥
सिब प्रिय मेकल सैल सुता सी । सकल सिद्धि सुख संपति रासी ॥
सदगुन सुरगन अब अदिति सी । रघुवर भगति प्रेम परिमित सी ॥

—बाल, ३६

रामकथा की इस आलापना में जो रूपक और उत्प्रेक्षा का विधान हो गया है वह उसके उत्कर्ष का कारण है। तुलसीदास का मन जितना 'सी' में रमा है उतना किसी में नहीं। तो भी यह कहना ही होगा कि रूपक, उत्प्रेक्षा और उपमा सभी ने जो काम मिलकर किया है वह उल्लेख के योग्य है। 'सकल सिद्धि सुख संपति रासी' में वही शोल भी उठा है।

राम कथा के साथ ही रामचरित को भी लीजिये । तुलसीदास स्त्री और पुरुष के भेद को समझते हैं और बूझते हैं कथा और चरित के भेद को भी । अग्रस्तुत प्रस्तुत को रमणीय और सुबोध बनाने के निमित्त ही लाया जाता है, कुछ ही महीना मारने किंवा करतव दिखाने के हेतु नहीं । यहाँ 'स्त्री' नहीं 'से' है और है 'के' के उपरांत ही । हाँ, राम चरित को लख तो लीजिए और इस 'के' तथा 'से' के महत्व को जान तो जाइए । लीजिए —

रामचरित कितामनि चारु । संत सुमति तिय सुभग सिंगारु ॥
 जग मगल गुन ग्राम राम के । दानि मुकृति धन धरम धाम के ॥
 सद्गुरु ग्यान विराग जोग के । बिबुध वैद भव भीम रोग के ॥
 जननि जनक सिय राम प्रेम के । प्रिय पालक परलोक लोक के ॥
 सचिव सुभट भूपति विचार के । कुभज लोभ उदधि अपार के ॥
 काम कोह कलिमल करि गन के । केहरि सावक जन मन बन के ॥
 अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद दवारि के ॥
 मंत्र महामनि विषय ब्याल के । भेटत कठिन कुग्रक भाल के ॥
 हरन मोह तम दिनकर कर से । सेवक सालि पाल जलधर से ॥
 अमिमत दानि देव तरुवर से । सेवत सुलभ सुखद हरिहर से ॥
 सुकवि सरद नभ मन उडुगन से । राम भगत जन जीवन धन से ॥
 सकल मुकृत फल भूरि भोग से । जग हित निरूपधि साधु लोग से ॥
 सेवक मन मानस मराल से । पावन गग तरग माल से ॥

कुपथ कुतरक कुचालि कलि, कपट दंभ पाखड ।
 दहन राम गुन ग्राम जिमि, हंधन अनल प्रचड ॥
 रामचरित राकेस कर सरिस सुखद सब काहु ।
 संजन कुमुद चकोर चित, हित विसेषि बड़ लाहु ॥

—बाल, ३७

कितना व्यापक, कितना गभीर और कितना उदार है यह चरित । और साथ ही प्रचंडता भी कुछ अल्प नहीं है । सक्षेप में, सबको सुखद तो है ही, विशेष प्राणियों के लिये विशेष लाभप्रद भी है ।

रामकथा और रामचरित का उल्लेख तो हो गया, परन्तु अभी राम का रूप दृष्टिगोचर नहीं हुआ। सो उसे भी देख लें और देख लें राम और लक्ष्मण की भिन्नता को भी। तुलसीदास किस कुशलता से बताते हैं—

राज समाज विराजत रूरे । उड्डगन महँ जनु जुग बिधु पूरे ॥
जिह कै रही भावना जैसी । प्रभु मूरति तिह देखी तैसी ॥
देखहि रूप महा रनधीरा । मनहुँ वीर रस धरे सरीरा ॥
खरे कुटिल नृप प्रभुहिं निहारी । मनहुँ मयानक मूरति भारी ॥
रहे असुर छल छोनिय बेखा । तिह प्रभुप्रगटकाल सम देखा ॥
पुरबासिन्ह देखे दोउ भाई । नर भूषन लोचन सुखदाई ॥

नारि बिलोकहिं हरषि हिय, निज निज रचि अनुरूप ।

जनु सोहत शृंगार धरि, मूरति परम अनूप ॥

विदुषन प्रभु विराट मय दीसा । बहु सुख कर पग लोचन सीसा ॥
जनक जाति अवलोकहिं कैसे । सजन सगे प्रिय लागहिं जैसे ॥
सहित बिदेह बिलोकहिं रानी । सिधु सम प्रीति न जाति बखानी ॥
जोगिह परम तत्वमय भासा । सात सुख सम सहज प्रकासा ॥
हरिभगतह देखै दोउ भ्राता । इष्टदेव इव सब सुख दाता ॥
रामहिं चित्तव भाव जेहि सीया । सो सनेह सुख नहिं कथनीया ॥
उर अनुभवति न कहि सक सोऊ । कवा प्रकार कहै कधि कोऊ ॥
जेहि बिधि रहा जाहि जस भाऊ । तेहि तस देखेउ कोसलराऊ ॥

राजत राज समाज महँ, कोसल राज कियोर ।

सुदर त्यामल गौर तनु, बिस्व बिलोचन चोर ॥

—बाला, २४७

उल्लेख की व्याप्ति कहाँ तक है, इसका ठीक ठीक निर्णय तभी संभव है जब तुलसी का व्यापक अध्ययन हो ले। राम को यहा लोगों ने अपनी अपनी भावना के अनुरूप देखा है और उल्लेख देखकर ही वे चमत् अथवा खिन्न हो गए हैं। इसी राम को आगे चलकर फिर भी लोगों विशेषकर देवताओं, ने अपने अपने ढंग से देखा है, किन्तु वहाँ देखने से संतोष नहीं हुआ है। इस समय किसी के मन में अपना कोई अभाव

खटका है तो किसी को अपनी विषमागता पर ही हर्ष हुआ है और किसी ने किसी शाप ही को मंगलप्रद मान लिया है। भावार्थ यह कि सबको कुछ न कुछ अपनी वासना के अनुकूल प्राप्त हुआ है और किसी किसी को तृप्ति भी मिली है। किसी को पछताना भी पड़ा है। सक्षेप में, अपनी अपनी पूँजी और अपनी अपनी करनी और अपनी अपनी लालसा यहाँ भी सबके साथ रही है और रही है इसलिये कि सभी अपने अपने भाव में राम के सौंदर्य को व्यक्त करें। तुलसी का यह उल्लेख भी दर्शनीय है। कारण कि यहाँ बड़ों बड़ों के जी में बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, किंतु जनसमाज में हर्ष ही हर्ष है। राम वृलह के रूप में असवार हैं। उन पर लोगों की दृष्टि पड़ी तो—

सकर राम रूप अनुरागे । नयन पच दस अति प्रिय लागे ॥
हरि हित सहित राघु जन्म सोहे । रमा समेत रमापति मोहे ॥
निरखि राम छवि विधि हरषाने । आठै नयन जानि पछिताने ॥
सुरसेनप उर बहुत उछाहू । विधि तें डेवढ सुलोचन लाहू ॥
रामहि चित्तभ सुरेस सुजाना । गौतम आपु परम हित माना ॥
देव सकल सुरपतिहि सिद्धाहीं । आशु पुरदर सम कोउ नाहीं ॥
मुदित देव गन रामहि देखी । नृप समाज दुहु हरष विसेखी ॥

—बाल, ३२२

तुलसीदास ने एक सध्य को दृढ़ करने तथा मर्मभेदी बनाने के विचार से नाना उपमानों को प्रस्तुत किया है और उनकी लड़ी सी लगा दी है। कहीं कहीं तो हम उनको माला के रूप में पाते हैं, पर प्रायः ऐसा होता नहीं है। हमारी समझ में इन सभी स्थलों को उल्लेख के रूप में ही ग्रहण करना चाहिए। उल्लेख का मूल संकेत है उरेहना अर्थात् किसी वस्तु को चित्रित करके दिखा देना। गोस्वामी तुलसीदास ने किया यह है कि जहाँ कहीं किसी सिद्धांत, किसी नीति, किसी मर्यादा या किसी सौंदर्य का उल्लेख किया है वहाँ एक दो अप्रस्तुतों से ही सतोष नहीं किया है। नहीं, उसकी योग्यता के अनुसार एकके अप्रस्तुतों की वृद्धि की है और उनकी संख्या भी बराबर बढ़ती रही है। प्रमाण के लिये इतना पर्याप्त होगा—

कबहुँ कि दुख सब कर हित ताके । तेहि कि दरिद्र परसमनि जाके ॥
परतौही की होइ निरंका । कामी पुनि कि रहहि अकलंका ॥

बस कि रह द्विज अनहित की हैं । करम कि होहि स्वरूपहिं चीहें ॥
 काहू सुमति कि खल सँग जाती । सुम गति पाय कि परत्रिय गामी ॥
 भव कि परहिं परमात्मा विदक । सुकी कि होहि कबहैं हरि निदक ॥
 राजु कि रहै नीति बिनु जाने । अघ कि रहहिं हरि चरित बखाने ॥
 पावन बस कि पुंय बिनु होई । त्रिु अघ अजस कि पावै कोई ॥
 साधु कि कछु हरि भगति समाना । जोह गावहिं श्रुति सत पुराना ॥
 हानि कि जग पहि सम कछु भाइ । भबिय न रामहिं नर तन पाइ ॥
 अघ कि बिना तामस कछु आना । धर्म कि दया सरिस हरिजाना ॥
 एहि विधि अमित शुभुति मन गुनेऊँ । मुनि उपदेस न सावर मुनेऊँ ॥

—उत्तर, ११२

तुलसीदास के प्रमुख अलंकारों में एक ही अलंकार ऐसा रहा जिसका उल्लेख अभी नहीं हुआ। वह है दृष्टांत। दृष्टांत की कोटि के अलंकारों का ध्येय हाता है किसी बात को पुष्ट करना और यथातथ्य मन में बिठा देना। व्यास लोग कथा बॉवते समय जब तक कोई दृष्टांत नहीं देते तब तक उन्हें सतोष ही नहीं होता। दृष्टांत, उदाहरण और अर्थांतरन्यास में थोड़ा सा अंतर बताया गया है। दृष्टांत और उदाहरण में केवल वाचक का भेद माना जाता है। नहीं तो होता है दोनों में ही विषय प्रतिविम्ब भाव। हाँ, अर्थांतरन्यास में अवश्य ही सामान्य से विशेष को अथवा विशेष से सामान्य को पुष्ट करते हैं। इसमें सामान्य से सामान्य और विशेष से विशेष का समर्थन नहीं होता। प्रतिवस्तूपमा और निदर्शना भी इसी कोटि के अलंकार हैं, जो थोड़े से भेद के कारण स्वतंत्र मान लिए गए हैं। प्रतिवस्तूपमा में 'धर्म' पर दृष्टि रहती है और निदर्शना में उपमान की अपेक्षा। अर्थात् दृष्टांत में कुछ विशेषता होने पर ही ये अलंकार सिद्ध होते हैं। प्रतिवस्तूपमा में जो उपमा है उसी को यदि दृष्टांत के प्रसंग में ग्रहण करें तो इसे प्रतिविम्बोपमा कह सकते हैं। भाव यह कि यह सब उपमा का ही खेल है। विशेषता यह है कि इसमें सादृश्य की नहीं, समर्थन की भावना प्रबल होती है। इसी से इसकी आवश्यकता भी नीति, सदाचार और तथ्यनिरूपण में जितनी पड़ती है उतनी अन्यत्र नहीं। तुलसीदास ने इन अलंकारों को भी अपनाया है और इनसे काम भी पूरा लिया है। इनमें भी उदाहरण

को ही विशेष महत्व दिया है, क्योंकि वाचक के प्रस्तुत होने के कारण यह विषयप्रतिबिम्ब भाव उपस्थित करने और उसे हृदयमाही बनाने में और भी समर्थ होता है। तुलसीदास ने इन अलंकारों से सबसे अधिक काम लिया है 'विनयपत्रिका' में। कारण कि यही उनका मुख्य सिद्धांत प्रथम है और इसी में उनको बार बार उद्बोधन की आवश्यकता भी पड़ी है। मन का रोना जितना यहाँ रोया गया है उतना अन्यत्र कहीं नहीं। कहते हैं—

मेरो मन हरि, हठ न तजे ।

निसि दिन नाथ, देउँ सिख बहु विधि करत सुभाव निजै ॥
 ज्यों जुवती अनुभरति प्रसव अति दाहन दुख उपजै ॥
 है अनुकूल बिसारि सल सठ पुनि खल पतिहिं भजै ॥
 लोछुप भ्रम गृहपसु ज्यों जहँ तहँ सिर पदवान बजै ॥
 तदपि अषम बिचरत तेहि मारग कबहुँ न मूढ लजै ॥
 हौं हारखो करि जतन विविध विधि, अतिसय प्रबल अजै ॥
 तुलसिदास बस होइ तबहिं जब प्रेरक प्रभु बरजै ॥

—विनय, ८६

हठ छोड़ना नहीं और उसकी टेक है अनहोनी। इसी से तुलसी का कहना है—

ऐसी मूढता या मन की ।

परिहरि रामभरति सुरसरिता आस करत ओसकन की ॥
 धूम समूह निरखि चातक ज्यों तृषित जानि मति घन की ॥
 नहीं तहँ सीतलता न बारि, पुनि हानि होति लोचन की ॥
 ज्यों गच फाँच बिलोकि सेन जड छौंह आपने तन की ॥
 दूटत अति आतुर अहार बस छति बिसारि आनन की ॥
 कहँ लौं कहौं कुचाल कृपानिधि जानत हौ गति मन की ॥
 तुलसिदास प्रभु हरहु दुसह दुख, करहु लाज निज पन की ॥

—विनय, ९०

फलतः निराश होकर भंखते हैं—

माधव, मोह फाँस क्यों टूटे ।

बाहिर कोटि उपाय करिय, अस्म्यंतर ग्रंथि न चूटे ॥

छूत पूरन कराह अंतरगत सति प्रतिबिम्ब दिखावै ।
 ईधन अनल लगाह कल्प सत श्रौटल तास न पावै ॥
 तब कोटर महुँ बस बिहुँग, तब काटो मरै न जैसे ।
 साधन करिय विचार-हीन मन सुख होइ नहि तैसे ॥
 अतर भलिन, निषयमन अति, तन पाधन करिय पखारे ।
 मरै न उरग अनेक जतन बलमीक विविध विधि मारे ॥
 तुलसीदास हरि-गुरु-करना बिनु विमल विवेक न होई ।
 बिनु विवेक ससार घोर निधि पार न पावै कोई ॥

—विनय, ११५

निदान राम से विनय करते हैं—

जैसो हौं तैसो हौं राम, रावरो जन जनि परिहरिये ।
 कृपासिंधु कोसलधनी सरनागत-पालक, दरनि आपनी ढरिये ॥
 हौं तो विगरायल ओर कौ, विगरो न विगरिये ।
 तुम सुधारि आप सदा सब की सब विधि, अब मेरियो सुधारिये ॥
 जग हँसिहै मेरे संभदे, कत एहि डर डरिये ?
 कपि केवट की-हैं सखा जेहि सील सरल चित तेहि सुभाव अनुसरिये ॥
 अपराधी, तउ आपनो तुलसी न बिसरिये ।
 दृष्टियो बाँह गारे परै, फूटेहुँ बिलोचन पीर होति हित करिये ॥

—विनय, २७९

और लखर कौसल्या से बिलख कर कह रही हैं—

“कीजे कहा जीजी नू ।” सुमित्रा परि पाँय कहै
 “तुलसी सहावे विधि सोई सहियतु है ।
 रावरो सुभाव राम जन्म ही तें जानियत
 भरत की मातु को कि ऐसो चहियतु है ?
 जाई राजवर, ब्याहि आह राजवर माँहि,
 राज पूत पाए हूँ न सुख लहियतु है ।
 देह सुधागेह पाहि भुगहू मलीन कियो,
 ताहु पर बाहु बिनु राहु गहियतु है ।”

—कविता०, अयोध्या, ४

उदाहरण, अर्थात्तरन्यास और छटा के जो उदाहरण दिये गये हैं उनसे तुलसी की प्रकृति का पता चल गया होगा। तुलसी दास इस कोटि के अलंकारों से जो काम लेते हैं उसे संक्षेप में

भनिति बिचित्र सुकवि कृत जोऊ । राम नाम बिनु सोह न सोऊ ॥
विधुबदनी सब भाँति सवाँरी । सोह न बसन बिना बर नारी ॥
सब गुन रहित कुकवि कृत बानी । राम नाम जस अंकित जानी ॥
सादर कहहिं सुनहिं बुध ताही । मधुकर सरिस सत गुन ग्राही ॥
जदपि कवित रस एकौ नाहीं । राम प्रताप प्रगट एहि माँही ॥
सोह भरोस मोरे मन आवा । केहि न सुसंग बड़प्पन पावा ॥
धूमौ तजै सहज करआई । अगार प्रसग सुगष बसाई ॥
भनिति भदेष बस्तु भलि बरनी । राम कथा जग मगल करनी ॥

मगल करनि कलि मल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की ।
गति कूर कविता सरित की ज्यों सरित पावन पाथ की ॥
प्रभु सुजस संगति भनिति भलि होइहि सुजन मन भावनी ।
भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनि पावनी ॥

प्रिय लागिहि अति सबहि मम भनिति राम जस सग ।
दाव बिचार कि करइ कोउ, बदिअ मलय प्रसग ॥
स्याम सुरभि पय बिसद अति, गुनद करहिं सब पान ।
गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावहिं सुनहिं सुजान ॥

—वाल, १५.

इसमें तुलसीदास ने बस्तु अथवा वार्थ विषय का जो महत्व दिखाया है उनकी अवहेलना हो नहीं सकती। उसके संबन्ध में कुछ निषेदन करने के पहले तुलसी की 'निदर्शना' निदर्शना के बारे में भी कुछ कह देना चाहिए। 'सुजन मन भावनी' और 'सुहावनि पावनी' में प्रति वस्तुपमा है तो 'प्रिय लागिहि' में निदर्शना। काव्य की दृष्टि से निदर्शना में जो रमणीयता है वह इस कोटि के दूसरे किसी अलंकार में नहीं। निदर्शना का रम्य रूप देखना हो तो सीता के प्रसंग को लें। सीता की माता स्नेहवशा बिलखा कर कहती हैं—

सखि सब कौतुक देखनिहारे । जेउ कहावत हित् हमारे ॥

कोउ न बुझाह कहइ गुर पाहीं । ए बातक अरु दृठ भल ताहीं ॥
 रावन बा न लुझा नहिं चापा । हारे सकल भूप करि दापा ।
 सो धनु राज कुँवर कर देहीं । फाल मराल कि मदर लेहीं ॥
 भूप सथानप सकल सिरानी । सखि विधिगति कहु जात न जानी ॥

—बाल, २६१

सखी मृदुवाणी में समाधान करती है कि तेजस्वी पुरुष की
 अन्नस्था नहीं देखी जाती । कारण कि—

कहँ कुमल कहँ सिंधु अपारा । सोखेउ सुजस सकल ससारा ॥
 रवि मडल देखत लघु लागा । उदय तासु त्रिभुजन तम भागा ॥
 मत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व ।
 महा मत्त गजराज कहँ, बस कर अकुस खब ॥

काम कुसुम धनु सायक लीहँ । सकल भुवन अपने बस की हे ॥
 देवि तजिअ संसय अस जानी । भंजव धनुष राम तुनु रानी ॥

—बाल, २६२

इसी स्थिति में स्वयं सीता के हृदय में जो बीसती है वह है—

नीके निरखि नयन भरि सोभा । पितृपन सुमिरि बहुरि मन छोभा ॥
 अहह तात दारुन दृठ ठानी । समुभक्त नहिं कछु लाभ न हानी ॥
 सन्धिव समय सिख देह न कोई । बुध समाज बड़ अशुचित होइ ॥
 कहँ धनु कुलिसहु चाहि कठोरा । कहँ श्यामल मृदुगात किसोरा ॥
 विधि केहि भाति धरौ उर धीरा । सिरस सुमन फन बेधिय हीरा ॥
 सकल सभा कै मति भई भोरी । अब मोहिं सधु चाप गति तोरी ॥
 निज जड़ता लोगन्ह पर डारी । होहि हृदय रधुमतिहि निहारी ॥

—बाल, २६३

और जब सीता राम के साथ वन गमन का आग्रह करती हैं तब
 राम भी इसी निदर्शाना से काम लेते हैं और बहुत ही समझा बुझा
 कर कहते हैं—

हस गवनि तुम नहिं बन जोगू । सुनि अपजस मोहिं देखहि लोगू ॥
 मानस सलिल सुधा प्रतिपाली । बिअह कि लघन पयोधि मराली ॥
 नव रसाल बन बिहरन सीसा । सोइ कि कोकिल विपिन करीसा ॥

— बाल, २६४

तुलसी के प्रमुख अलंकारों से कविता का कितना और कैसा शृंगार हुआ है इसका बोध तो कछ न कुछ हो ही गया होगा। इसी प्रसंग में इसी को और भी स्पष्ट करने के विचार अनन्वय और असम से इतना और कहा जाता है कि तुलसीदास ने अनन्वय और असम तथा व्यतिरेक और प्रतीप से भी विशेष कार्य लिया है। उपमा के प्रकरण में कहा गया था कि तुलसीदास ने उपमानों की उपेक्षा की है। प्राकृत जनों की उपमा राम और सीता जैसे अलौकिक जनों से कैसे दी जा सकती है ? निदान तुलसी ने जहाँ उपमान की अवमानना के लिये व्यतिरेक और प्रतीप का उपयोग किया है वहीं उपमेय के उत्कर्ष के निमित्त अनन्वय और असम का। असम का प्रयोग 'कवितावली' में बहुत हुआ है और नाना प्रकार से तुलसीदास ने इसके द्वारा यह सिद्ध करना चाहा कि राम के सदृश भक्तवत्सल और कोई है ही नहीं। आशा है अनन्वय का यह उदाहरण पर्याप्त होगा—

तेरे बेसाह बेसाहत औरनि, और बेसाहि कै, बेचन हारे।
 व्योम रसातल भूमि भरे नृप, कूर कुसाहिव सँतिहु खारे ॥
 तुलसी तेहि सेवत कौन मरै ? रज तँ लघु को करै मेव तँ भारे ?
 स्वामी सुसील समर्थ सुजान सो तोसों तुही दशरथ तुलारे ॥

—कविता, उत्तर, १२

और असम का यह—

सूर खिरताज महाराजनि के महाराज,
 जाकों नाम लेत ही सुखेत होत ऊसरो ।
 साहब कहों जहान जान कीस सो सुजान,
 सुमिरे कृपाछु के मराल होत खूसरो ॥
 केवट पसान जातुधान कपि भाछु तारे
 अपनायो तुलसी सों धींग धूमधूसरो ।
 बोल को अटल, बाँह को पगार, दीनबन्धु,
 दूसरे को दानी, को दयानिधान दूसरो ?

—कवितावली, उत्तर, १६

तुलसीदास ने यदि अलंकार की दृष्टि से किसी काव्य की रचना की है तो बरवै रामायण की। मीलित व-मीलित, तद्गुण-अतद्गुण जैसे चमत्कारी अलंकार यहाँ अपनी अनुपम चमत्कारी अलंकार छटा में मिलेंगे। यहाँ हम कुछ इस ओर भी सकेत कर देना चाहते हैं कि तुलसीदास ने श्लेष और यमक को किस रूप में अपने काव्य में लिया है और परि संख्या तथा अस्त्युक्ति को किस ढंग से चलता किया है। चलता करने का अर्थ यह नहीं कि तुलसी में परिसंख्या या अतिशयोक्ति है ही नहीं। नहीं, है, किंतु तुलसी का उसमें अनुराग नहीं। तुलसी कविता को भटैती से भिन्न समझते हैं। यही कारण है कि जब राजा दशरथ रनिवास में विवाह का वर्णन करते हैं तब तुलसी उन्हें कवि के रूप में नहीं, भाट के रूप में पाते हैं। तुलसी लिखते हैं—

जनक राज गुन सीछ बड़ाई। प्रीति रीति सपदा सोहाई।
बहु विधि रूप भाट जिमि बरनी। रानी सब प्रभुदित सुनि करनी ॥

—बाल, ३५६

उधर राम की प्रशंसा में जब जामधत कुछ कहते हैं तब पवन कुमार हनुमान भी कुछ और भी आगे की कह जाते हैं। राम सुन तो जाते हैं, परे कुछ कहते नहीं हैं। प्रत्युत अनसुनी सी कर देते हैं। देखिए हनुमान कितनी दूर की सुनाते हैं—

प्रभु प्रताप बड़वानछ भारी। सोखेउ प्रथम पयोनिधि भारी ॥
तव रिपु नारि रुदन बलधारा। भरेउ बहोरि भयेउतेहि खारा ॥
सुनि अति उकुत पवासुत केरी। हरषे कधि रघुपति तन हेरी ॥

—लंका, १

प्राय कवियों की परिपाटी सी रही है कि वे रिपु नारि रुदन में नायक का उत्कर्ष दिखाते आए हैं, किंतु यह तुलसी को भिय नहीं। तुलसी की रिपु नारियाँ इतना रोती ही नहीं कि आँसू का पारावार ही बमड़ पड़े। उनके लिये तो बस इतना ही पर्याप्त है कि प्रभुप्रताप से जो जल सूख गया वही फिर रिपुनारियों के नेत्रों से बमड़ आया और राम रस से आस्रावित होने के कारण खारा हो गया। किंतु सुजान राम जिस वक्ति में बिहँस पड़ते हैं वह कुछ और ही है। सुनिए—

कह हनुमंत सुनहु प्रभु, सति तुम्हार प्रिय दास ।
तव मूरति विभु उर बसति, सोइ स्यामता अभ्यास ॥

—लका, १२

अस्तु काव्य मीमांसकों का कहना है कि परिसंख्या में रमणीयता और भी आ जाती है, यदि वह श्लेष पर टिकी हो। तुलसीदास ने रामचंद्र के राज्य में इसको भी निभा दिया है—

दड बतिह कर मेद जहँ, नतक वृत्थ समाज ।
जीतहु मनहिं सुनिअ अस, रामचंद्र के राज ।

—उत्तर, २२

तुलसी में श्लेष कई अर्थों में लेकर खड़ा नहीं हुआ है अर्थात् उसके प्रयोग में तुलसी की दृष्टि अर्थ पर उतनी नहीं रही है जितनी कि पात्र पर। तुलसी श्लेष का प्रयोग गूढ गिरा, श्लेष व्यंग्य और काकु के निमित्त करते हैं, कुछ चमत्कार और पांडित्य के हेतु नहीं। अतएव तुलसी का कोई छंद ऐसा नहीं जिसका दोहरा तेहरा अर्थ हो। हाँ, सबसे अधिक चमत्कार का लोभ आपको दिखाई देगा 'सखर सुकोमल मजु, दोष रहित वृषण सहित' में ही। पर वह इससे आगे और नहीं बढ़ेगा। फिर आपको ऐसा दूसरा चमत्कार मिलेगा—

‘रावण सिर सरोज बनचारी चलि रघुबीर सिलीमुखधारी’

में। किंतु यहाँ भी ‘सिलीमुख’ का ही अर्थ भ्रमर और बाण दोनों है। अन्यथा किसी और शब्द में श्लेष नहीं है। विचारने की बात है कि तुलसीदास ने यहाँ रावण के दस सिर को अपना लक्ष्य बनाया है और उसका रस लेने के विचार से ही राम का बाणसमूह चला भी है। निदान—

‘तासु तेज समान प्रभु आनन, हरजे देखि ससु चतुरानन’

की विधि भी यहाँ इसी उपमान में बैठ गई है।

उधर तुलसीदास ने नारदमोह लीला में ‘हरि’ शब्द के श्लेष में कितना हास्य भरा है उसको कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। उसको जानना बस इतना भर है कि ‘हरि’ का अर्थ विष्णु ही नहीं बरकर भी

होता है। अतः शिवजी के गण बड़े ही ढब से महासुनि नारद से कहते हैं—

नीकि दी ह हरि सुदरताइ ।

और—

रीभिकि राजकुँरि छुबि देखी । इहि बरिहि हरि जान बिसेखी ॥

—बाल, १३६

इसी प्रकार तुलसीदास ने 'मोर' शब्द की निरुक्ति भी बढिया निकाल ली है। 'मोर' बना तो 'मयूर' से है, किंतु तुलसीदास कहते हैं कि इसको 'मोर' कहने का कारण कुछ और ही है। सुनिए—

तनु विचित्र कायर बचन, अहि अहार मन घोर ।

तुलसी हरि भये पच्छधर, ताते कहत सब मोर ॥

—दोहावली, १२७

भला ऐसे विकट प्राणी पर हरि की कृपा न होती तो कोई भी उसे मोर या मेरा कहता ?

और लगने और लागने की लाग भी तो कुछ और होती है। देखिए रानी कैकेयी की परम प्रिय सयानी सखियाँ उसे समझाती हुई कहती हैं—

जो नहिं लगिइहु कहैं हमारे । नहिं लागिहि कछु हाथ तुम्हारे ॥

—अयोध्या, ५०

यमक के साथ ही अनुप्रास का विधान तुलसी में अधिक नहीं। पर जहाँ है अच्छा और ढग का है। अवधूत शिव पर तुलसी की जैसी कृपा है वह तो व्यक्त ही है। तुलसी की भक्ति तो देखिए। किस न्याय से लिखते हैं—

नाँगो फिरै कहै माँगतो देखि न खाँगो कछु; जनि माँगिए थोरो ।

राँकनि नाकप रीभिक करै तुलसी जग जो जुँरै जाचक जोरो ॥

“नाक सँवारत आयो हौं नाकहिं, नाहिं पिनाकिहि नेकु निहोरो ॥”

प्रश्न कहै “गिरिजा, सिखवो, पति रावरो दागि है बावरो भोरो ॥”

—कविता०, उत्तर, १५३

साथ ही इतना और भी—

सीस जैसे बरदा, बरदानि, चढ्या बरदा बर यौ बरदा है ।
 धाम धतूरो विभूति को कूरो, निवास तहाँ शब लौ मरे दाहै ॥
 व्याली कपाली है ख्याली, चहुँ दिति भाँग की टाटिन को परदा है ।
 रौंक सिरोमनि कन्नकिनिभाग विलोकत लोकप को करदा है ॥

—वही, १५५

सच है, तुलसी चमत्कार के कवि नहीं हैं, पर चमत्कार के क्षेत्र में
 कहीं चूकते भी नहीं हैं। प्रमाण के लिये इस कथन को ही ले लीजिये—

अवधपुरी सोहै एहि माँती । प्रभुहि मिलन आइ जनु राती ॥
 देखि मानु जनु मन सकुचानी । तदधि बनी सध्या अनुमानी ॥
 अग्र धूप जनु बहु अँधियारी । उड़इ अवीर मनहुँ अरुनारी ॥
 मंदिर मनि समूह जनु तारा । नृप गृह कलस सा इडु उदारा ॥
 भवन बेद धुनि अति मृदु बानी । जनु खग मुखर समथ जनु सानी ॥

कौतुक देखि पतग भुलाना । एक मास तेहँ जात न जाना ॥

मास दिवस कर दिवस मा, मरम न जानै कोइ ।

रथ समेत रवि थाकेउ, निसा कवन विधि होइ ॥

—बाल, २००

रात्रि को कामना हुई कि प्रभु का दर्शन करे। चल भी पड़ी, पर
 भानु के कारण उसकी विधि न बनी। विचरा तो हो गई, किंतु ध्येय से
 विचलित नहीं हुई। उसने सध्या का रूप धारण कर लिया। उधर भानु
 को अपनी सुधि नहीं रही और वहीं पूरे मास भर जम रहे। भानु ही
 नहीं, इडु भी उसी रूप में बने रहे। सारांश यह कि तुलसीदास ने रात
 दिन और सूर्य चंद्रमा को साथ साथ लुभा दिया और सध्या की ऐसी
 छवि उतारी कि होली का दृश्य प्रस्तुत हो गया। पतग मास भर जहाँ
 का तहाँ रहा तो तुलसीदास ने पतग भी मास भर पहले का दिखाया।
 इस प्रकार एक मास ब्याज में मार लिया। इसे तुलसीदास का चम-
 त्कार कहिए अथवा कला, पर है किसी भी दृष्टि से अनूठी, अनुपम
 और रमणीय ही। समयानुकूल अप्रस्तुत विधान में तुलसी कितने दक्ष
 निपुण और कुशल हैं और उनकी प्रतिभा कल्पना के क्षेत्र में कितनी
 प्रखर है आदि बातों को और भी अधिक बढ़ाकर कहने से कोई लाभ
 नहीं। कारण कि—

तुलसि विमल जसु विमल विधु, सुमति चकोर कुमारि ।
उदित विमल जन हृदय नभ, एक टक रही निहारि ॥

बस, तुलसी की कौसुदी को एक टक निहारने के अतिरिक्त और कोई दूसरा चारा नहीं । 'रस विशेष' की यही पुकार है ।

१०-वर्ग्य विचार

गोस्वामी तुलसीदास ने काव्य वस्तु किंवा विषय अथवा चरित को बहुत महत्व दिया है और 'रामचरितमानस' में तो इसकी स्थापना भी कस कर की है। इससे सामान्यतः सहसा वस्तु यह धारणा हो जाती है कि तुलसी में नाना प्रकार की प्राकृत वस्तुओं के वर्णन का सर्वथा अभाव होगा। किंतु है यह वास्तव में निपट अनारी बात। कारण कि तुलसीदास ने जिस राम के चरित को लिया है वह राम सचमुच घट घट में रमा और कण कण में बसा राम है। घर और वन का कोई कोना उससे अछूता नहीं। हाँ, है तो वह राजकुमार और जन्म भी लेता है राजनगरी में ही, किंतु उसके चरित का विकास होता है वन में— ऋषि मुनियों के साथ ही नहीं कोल किरातों और बानर भालुओं के बीच भी। साराश यह कि उसका जीवन स्वयं इतना व्यापक और उदार है कि उसको लेकर चलने में किसी की अवहेलना हो नहीं सकती। यह तो हुई चरित की बात। तुलसी के लिखने का ढर्रा भी ऐसा ही रहा है कि इसकी ढगर से कोई भी छूट नहीं सकता। चरित को केवल चरित के रूप में नहीं लिया गया है, अपितु मानस का उससे जो लगाव है उसको लक्ष्य में रख कर उस चरित के ललित और अद्भुत रूप को उभारकर लोकजीवन का उद्धार किया गया है, और यह प्रत्यक्ष दिखाया गया है कि धर्म, आचार और व्यवहार किस प्रकार लोक जीवन में मगल का विधान करते हैं और काव्य किस प्रकार सरस शास्त्र के रूप में घर घर फैलाया जा सकता है। प्रत्यक्षीकरण की इसी प्रेरणा से 'रामचरितमानस' में संवादों की योजना हुई है। वैसे तो 'मानस' के चार संवाद हैं ही, किंतु सब पूछिये तो रामचरितमानस में संवाद ही संवाद हैं। स्वयं कवि भी सयोजक के अतिरिक्त संवाद का एक अंग अथवा वक्ता भी है। रामचरितमानस का प्रतिपाद्य विषय है राम का प्रभु होना, ऐसा प्रभु होना जिसकी प्रभुता के परे कुछ है ही नहीं। प्रमुख संवादों के वक्ता इसका प्रतिपादन करते हैं सो कोई बात

नहीं। उनका तो कार्य ही यह है। परन्तु 'मानस' की विशेषता तो यह है कि उसके सभी पात्र जैसे जैसे जहाँ तहाँ राम के इसी रूप के प्रति पावन में मग्न हैं, जिसका सुलभ परिणाम यह है कि समस्त 'मानस' में तुलसी का अध्यात्म बिखर जाता है और समय समय पर देश, काल तथा पात्र के अनुसार कुछ न कुछ कहते रहने का उन्हें अवसर मिलता जाता है। अध्यात्म के अतिरिक्त यह भी समझ लेना होगा कि रामचरितमानस में राजकुल की प्रधानता है। राम और रावण का कहना ही क्या? निषाद, सुग्रीव जामवत और हनुमान भी सामान्य कुल के जीव नहीं, सभी अपने अपने कुल के राजा हैं। अस्तु, इसका निष्कर्ष निकला कि रामचरितमानस में नीति की प्रचुरता है—समाज नीति, धर्म नीति और राजनीति, किसी भी नीति की। रामचरितमानस के पात्र इसी से जब कभी कुछ विशेष परिस्थिति में कहते या करते हैं तब नीति का उल्लेख करते हैं और उसकी उद्धरणों सी कर जाते हैं। इसी का परिणाम है कि उसमें नीति की प्रचुरता भी पर्याप्त है। इतना ही नहीं, जन्म से लेकर मरण तक के, राज मन्दिर से लेकर पर्यकुटी तक के, सारे कृत्य उसमें समा गये हैं और जीवन का कोई अंग अछूता नहीं रह गया है।

महाकाव्य का लक्षण बताते समय संस्कृत के आचार्यों ने बहुत से विषयों का उल्लेख किया है और कवियों की सुविधा के लिये उनका निर्देश तक कर दिया है। साहित्य दर्पणकार महापात्र विश्वनाथ का कहना है—

सगव धौ महाकाय तत्रैको गायक सुरः ॥३१५
 सद्रशः क्षत्रियो वापि धीरोदात्तगुणान्वितः ।
 एकवशमवा भूपा कुलजा बहुधोऽपि वा ॥३१६
 शृंगारवीरशान्तानामेकाऽङ्गी रस इष्यते ।
 अङ्गानि सर्वेऽपि रसाः सर्वे नाटकसधयः ॥३१७
 इतिहासोद्भव वृत्तम यद्वा सज्जनाश्रयम् ।
 चत्वारस्तस्थ वगा स्युस्तेष्वेक च फलं भवेत् ॥३१८
 आदौ नमस्क्रियाशीवा वस्तुपिदश एव वा ।
 क्वचिन्निदा खलादीनां सतां च गुणकीर्तनम् ३१९

एकवृत्तमयै पञ्चैरवसानेऽ यवृत्तकै ।
नाति स्वल्पा नातिदीघाः सगा अष्टाधिका इह ॥३२०
नानावृत्तमय क्वापि सगा कश्चन दृश्यते ।
सगा ते भाषिसगस्य कथाया सूचनं भवेत् ॥३२१
स ध्यासूर्ये दुरजनीप्रदोषध्वान्तवासरा ।
प्रातम० राह्णमृगयाशैलतुरनसागराः ॥३२२
सभोगविप्रलम्भौ च मुनि स्वर्गपुराध्वरा ।
रयाप्रयाणोपयमम न पुत्रोदयादय ॥३२३ ?
वर्णनीया यथायोगं साङ्गोपाङ्गा अमी इह ।
कववृत्तस्य वा नाम्ना नायकस्येतरस्य वा ॥३२४
नासास्य सर्गोदादेय कथया सर्गनाम तु ।
अस्मिन्नापे पुन सगा भवन्त्याख्यानसञ्ज्ञका ॥३२५
प्राकृतैनिमिते तस्मिन्सगा आश्वाससञ्ज्ञका ।
छ दसा स्फ धके नैत काचिद्गालितकैरपि ॥३२६
अपभ्रंशनिबद्धेऽस्मिन्सर्गा कुडवकाभिधाः ।
तथापभ्रशयोग्यानिञ्छदासि विविधा यपि ॥३२७
भाषा विभाषा नियमात्काव्य सर्गसमुत्थितम् ।
एकार्यप्रवणोः पद्ये सन्धिसामग्र्यवर्जितम् ॥३२८-१६

तुलसीदास ने किसी आचार्य को अपना गुरु या आचार्य मानकर काव्य नहीं किया है। उनका मार्ग निराला है और ऐसा निराला है कि उसमें कोई असमंजस नहीं, कोई खभार नहीं सबकी उचित व्यवस्था है। भाव और विचारों में ही नहीं पद्धति और रीति में तुलसीदास ने सबको समेट लिया है। उन्होंने अपने महाकाव्य का ढर्रा अपने आप निकाला है और उसे सर्गबद्ध न करके सोपानबद्ध कर दिया है और साथ ही रामायण के साथ ही साथ आगम और 'पुराण' की परिपाटी को भी अपना लिया है। इससे हुआ यह है कि महाकाव्य की सीमित भूमि से निकलकर और भी इधर उधर विचरने का स्वतंत्र मार्ग निकल आया है और तुलसीदास ने उन वस्तुओं का भी वर्णन कर दिया जिनका उल्लेख किसी आचार्य ने नहीं किया था। तुलसी की यह व्यापकता जब 'रामचरितमानस' में इतनी है तब अन्य ग्रंथों में कुछ

और भी होगी, इसमें सदेह क्या ? तुलसी का कोई ग्रथ ऐसा नहीं जिसमें पिष्टपेषण मात्र हो। 'मगल' हो, 'गदछू' हो, 'कवित्त' हो, 'गीत' हो, 'विनय' हो, 'बरवा' हा, 'दोहा' हो, कुछ भी क्यों न हो उसकी विशेषता भी सर्वदा अलग है और उसका विषय भी औरों से कुछ भिन्न ही। अस्तु निषङ्गक हमारा कहना यह है कि तुलसी का वर्य विषय बहुत व्यापक और दूर तक फैला हुआ है। हाँ, सर्वत्र उसका फैलाव समाप्त नहीं है। वह कहीं गूढ़ है, कहीं सूक्ष्म है, कहीं विस्तृत। जहाँ जैसा देश है, वहाँ वैसा वेष भी।

विषय ही नहीं, भाषा के क्षेत्र में भी तुलसी की यही स्थिति है। दृश्य काव्यों में तो संस्कृत के कवियों ने प्राकृत को स्थान दिया है, किंतु

महाकाव्यों में उनका नाम तक नहीं लिया है।

भाषा

और लिया है तो उनमें महाकाव्य की रचना के रूप में। कहने को संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश

की बाग़ी एक साथ ही किसी महाकाव्य में मिल जाय, परंतु परिपाटी तो इनकी बिलगाव की ही रही है और आचार्यों ने उनका अलग अलग विधान भी किया है। महात्मा तुलसीदास ने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने 'रामचरितमास' के आरंभ में जहाँ 'संस्कृत', 'प्राकृत' और 'भाषा' के कवियों को प्रणाम किया है वहीं इन भाषाओं में प्रणयन भी। संस्कृत और प्राकृत में प्राकृत का अर्थ भाषा ही था। आगे चल कर प्राकृत जब वर्गविशेष की संस्कृत हो गई और उसका लोक भाषा से कोई संबंध नहीं रह गया तब उसमें रचना करना मूढ़ मारने के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहा, और यदि रहा भी तो कोरा पांडित्य प्रदर्शन। निदान तुलसी ने प्राकृत को नहीं लिया, लिया प्राकृत जन की भाषा को। उन्होंने 'प्राकृत जन' का गुणगान नहीं किया, किया उनके शील और स्वभाव का उपदर्शन। किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि तुलसी ने प्राकृतपन को त्याग दिया। नहीं, उन्होंने जहाँ तहाँ उसके रूप की भी रक्षा की और अपने समय की किसी भी काव्यप्रणाली को अपने से अलग नहीं रखने दिया। फिर चाहे वह पंडितों की हो, चाहे ग्रामीणा की सूफियों की हो, चाहे वैष्णवों की कवियों की हो, चाहे भाटों की। लिया, सबको लिया और बड़े ढंग से लिया। तुलसीदास का यह क्षेत्र भी उतना ही व्यापक, विस्तृत और गभीर है जितना वस्तु, भाव तथा विचार का।

गोस्वामी तुलसीदास की दृष्टि सग्रह की रही है - लोकसग्रह की भी, शब्दसग्रह की भी और तत्वसग्रह की भी। उ होने सबको परखा, तौला और यथास्थान सबको स्थान भी दिया। भाषा के क्षेत्र में भी उनकी यही स्थिति है। संस्कृत को छोड़कर भाषा में रचना करना शिष्ट लोगों को उस समय रुचता नहीं था। ऐसा करने में कुछ हेठी दिखाई देती थी और सकोच के मारे साहस भी नहीं हो पाता था। और इसी से तुलसीदास को भी अपने पक्ष के प्रतिपादन में कुछ न कुछ लिखना भी पड़ा है। यहाँ तक कि उनका एक दोहा बहुत ही प्रचलित और प्रसिद्ध हो गया है। कहते हैं कि किसी पंडित के समाधान में ही उन्होंने इसकी रचना की थी—

का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिये सौँव ।

काम जो आवै कामरी का लै करै कुमाँच ।

—दोहा० ५७२

किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि 'कुमाँच' की कोई उपयोगिता ही नहीं, सब कुछ कामरी से ही सध जाता है। तुलसीदास जानते थे कि संस्कृत को छोड़ देने से लोक का कल्याण नहीं हो सकता। उसे तो भाषा के साथ साथ ले चलना होगा। इसी से उन्होंने रामचरितमानस में उसका उचित सत्कार किया और मगलाचरण तथा स्तुति में उसे प्रमुख स्थान दिया। उसका आदर किया उसका स्वागत किया, उसकी शब्दावली ली। तात्पर्य यह कि जो कुछ उससे ले सके, लेने से विमुख कभी न हुए और उसका फल भी यह हुआ कि उनकी इस रचना का जितना प्रसार और स्वागत हुआ उतना किसी भी उनके अन्य ग्रंथ का नहीं।

संस्कृत के सबध में अधिक कहना व्यर्थ सा प्रतीत होता है। विनय पत्रिका' में भी देववाणी की यही स्थिति रही है किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि देवता लोग देववाणी ही से रीकते हैं और कभी भाषा का आदर नहीं करते। नहीं, रामचरितमानस में स्वयं देवता लोग एव उनके ईश सुरपति भी संस्कृत को छोड़ भाषा में ही, राम की प्रशंसा में, अपनी वाणी खोलते हैं ऋषि मुनियों में कोई भाषा में स्तुति करता है तो कोई देववाणी में। इसका प्रयोजन यही है कि प्रेम और प्रसंग को देखो, भाषा तथा भाव को परखो और देश तथा काल के अनुसार

उनका उपयोग भी करो। उनकी यही नीति ब्रजभाषा और अवधी के प्रति भी रही है। 'रामचरितमानस' में अवधी को लेकर चले हैं तो 'गीतावली' और 'विनयपत्रिका' में ब्रजभाषा को। 'कवितावली' में है तो ब्रजभाषा ही, किंतु उसकी परंपरा वही है जो उस समय कवित्त सवैयों में थी। तुलसीदास ने गीत को गीत की भाषा के रूप में रचा है, कवित्त को कवित्त की भाषा के रूप में और पदों को पदों की भाषा के रूप में, सोहर को सोहर के रूप में। आशय यह कि देश के अनुसार भेष बना है और भूषा भी वैसी ही ली गई है। तुलसीदास की भाषा, भाव के अनुकूल ही नहीं, पात्र के अनुकूल भी हुई है और हुई है देशकाल के अनुसार भी। 'श्रीकृष्ण गीतावली' और 'गीतावली' की भाषा तो एक ही है, किंतु दोनों का रस अलग अलग है। 'श्रीकृष्ण गीतावली' में जितनी उक्तियाँ, फयतियाँ और मुहावरे हैं उतने 'गीतावली' में नहीं। ऐसे ही अन्य ग्रंथों के संबंध में भी समझ लेना चाहिए। उनकी भाषा के मर्म को पहिचानने के लिये एक उदाहरण लीजिए। प्रसंग रक्तरजित रणभूमि का है। लिखते हैं—

जोगिनि भरि भरि खण्णर सचहिं । भूत पिणस बधू ७भ ननहिं ॥
मन कपाल करतारा बनावहिं । चामुंडा नाना विधि गारहिं ॥
यहाँ तक भाषा का जो ढंग है वह आगे चलकर कुछ और ही रूप धारण कर लेता है। देखिए—

जबुक निकर कटकट बहहिं । राहिं हुहाहिं अछाहिं दपटहिं ॥
कोटिह खंड मुड विनु डोछहिं । सील परे महि जय जय बोछहिं ॥
बोछहिं जो जय जय मुंड खंड प्रचंड सिर विनु धावहीं ।
खण्णरहिं खग अल्लुकिभ जुभहिं सुभट भटह बहावहीं ॥

रणभूमि की इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए आगे का वर्णन लीजिए—

बानर निवाचर निकर मवहिं राम बल दपित भये ।
संग्राम अगन्ह सुभट सोवहिं राम सर निकरन्हि हये ॥

एव -

राजा हृदय विचारा, भा निखिचर संधार ।
मैं अकेल कपि भाछु बहु, माया करउँ अपार ॥

०

—लंका, दद

इसमें द्वित्व के कारण जो खोज आ गया है उसको नाद के पारखी भलीभाँति परख सकते हैं और कोई भी इसे जान सकता कि यह प्रणाली वीरता के प्रसंग में क्यों बरती जाती है। 'कटकट कट्टहि' में जहाँ उनके काटने की विकटता है वहीं 'खाहि हुआहि अघाहि दपट्टहि' में उनकी प्रकृति का पूरा परिचय भी। एण में आहत वीर जो दो खड हो जाते हैं तो वीरता के दर्प में भरे होने के कारण उनका मुंड तो जय जयकार करता है और रुड उनमत्त की दशा में इधर उधर दौड़ता, लज्जता, जूझता, और ले दे के किसी को गिर पडता है। इसको वीरता की पराकाष्ठा समझिए। और यह स्मरण रखिए कि ये वीर विरोधी दल के हैं। किंतु तुलसी जानते हैं कि रावण दल में वीरता का अभाव नहीं। अतएव उसके प्रदर्शन में चूकते भी नहीं। भरता क्या नहीं करता का यह अच्छा उदाहरण है। इधर बानरों में भी उत्साह कम नहीं है। वे भी निशाचरों को रगड़ते हैं और राम के वाण तो सुभटों को सुला ही देते हैं। इसको देखकर रावण का हृदय कैसा बैठ जाता है यह दोहे की भाषा से आप ही प्रकट हो जाता है। 'मैं अकेल' में कितना हताश हो गया है इसे भी देख लें और तुलसी की भाषा शक्ति को सदा के लिये पहिचान भी लें। इसके विषय में और कहना कुछ असंगत सा प्रतीत होता है। कारण कि तुलसी की इस शक्ति को सभी जानते तथा मानते, पहिचानते भी हैं। अतएव कहना अब यह रहा कि अरबी फारसी शब्दों के प्रति तुलसी की नीति क्या है। सो यह भी स्पष्ट है कि तुलसीदास अरबी फारसी शब्दों को अपनाते हैं और आप नाते हैं हिंदी रूप में ही। यहाँ भी उनका सिद्धांत है कि जो सुरसरि में पड़ा वह सुरसरि की धारा में मिलकर सुरसरि हो गया, और यदि नहीं पड़ा तो वह दूध की माखी की भाँति अम्राह्य है।

तुलसीदास ने अरबी फारसी शब्दों को किसी कोष से नहीं लिया है। जो शब्द प्रभुता के साथ व्यवहार में चल पड़े थे और देश में फैल गए थे उन्हीं को उन्हींने ग्रहण किया और किया प्रायः राजा के प्रसंग

में ही। उन्होंने राम को 'गरीब निवाज' तो बनाया पर बादशाह राम नहीं। कारण कि तुलसी शब्दपारखी थे, मर्मवेदी थे, और थे ऋत के ज्ञाता भी। उनका एक कविता लीजिए और देखिए कि तुलसीदास किस ढंग से अरबी फारसी शब्दों को लेते तथा उससे क्या गभाव बातते हैं—

जाहिर जहान में जमानो एक भौंति भयो,
बैचिय त्रिगुष धेनु रासभी पेसाहिए।
ऐसेऊ कराल कलिकाल म कृपाछ तेरे,
नाम के प्रताप न त्रिताप तन दाहिए ॥
तुलसी तिहारो मन गचन करम, तेहि
नाते नेह नेम निज श्रोर तें निबाहिए।
रंक के निवाज रघुराज राजा राजनि क
उमरि दराज महाराज तेरी चाहिए ॥

— कविता०, उत्तर, ७६

'जाहिर जहान' में जो उठान लठी है वह 'उमरि दराज' में घुमल पड़ी है, जिससे यह खुल गया है कि तुलसी ऐसा चाहते क्यों हैं।

'सरीक' से 'सरीकता' और ज्ञायक से 'अज्ञायक' बना लेना तुलसी का धर्म था। कोई भी भाषा यदि वह सचमुच वाणी है और अपने बलबूते पर ही बढ़ रही है तो वह किसी भी शब्द को उरकी शक्ति के कारण ग्रहण करती है और उस पर अपना कड़ा अनुशासन रखती है। यदि वह ऐसा नहीं करती है तो इसका अर्थ है कि वह अपने पुनीत राव्य में अराजकता को बयाना देती है। कहना चाहें तो कह सकते हैं कि तुलसीदास ने बाहरी शब्दों को ठेठ बनाकर लिया है और ठेठ शब्दों को गँवारी से उठाकर नागरी बना दिया है। तुलसीदास की रचना में जो लोग यह दोष निकालते हैं कि उनकी ब्रजभाषा में अधधी और अधधी में ब्रजभाषा के शब्द पाए जाते हैं, वे भाषा, भाव और रस के भेद को नहीं जानते। वे तो शब्द को ब्रह्म के रूप में नहीं, जड़ के रूप में पहिचानते हैं और जहाँ के तहाँ से उसको टसमस होने नहीं देना चाहते।

तुलसी की प्रकृति को देखते हुए उनकी प्रकृतिदृष्टि के विषय में भी थोड़ा कह लेना चाहिए। तुलसी ने प्रकृति को देखा और अपनी आँख से ही देखा है। चिंतु देना है उसे राम के नाते ही।

प्रकृति राम से अलग उनकी दृष्टि कहीं पड़ती नहीं, जमती नहीं रमती नहीं। जहाँ कहीं पड़ती है राम ही को जोहती है। इसका अर्थ यह हुआ कि तुलसीदास में प्रकृति की वह छटा नहीं जो अपने आप में पूर्ण और कविहृदय का आलवन होती है। तो भी उसकी जो छाया तुलसी के 'मानस' में पड़ी है वह ऐसी छविमयी और मूर्तिमयी है कि उसकी उपेक्षा हो नहीं सकती। वह बुलाती है, रमाती है और दिखाती है अपने आने का द्यय भी है भी वह भूमि ही, भूमा नहीं भूमिका ही। हाँ, उसी भूमिका में विशु का उदय और मगल का विधान है। और वही मायापुरुष की लीलाभूमि गती है, जिसके सयोग में वह खिलती और वियोग में झुलस जाती है। गोस्वामी तुलसीदास ने प्रभु के जगमय रूप को भी बड़े चाव से देखा है। 'सिया राम मय सब जग जानी' की भावना के साथ ही राम के विश्व रूप का साक्षात्कार कीजिए और मद्दोदरी की इस विनती पर विचार कीजिए—

कत राम विरोध परिहरहु । जानि मनुज अनि हठ उर धरहु ॥

विस्वरूप रघुवस मनि, करहु वचन त्रिस्वासु ।

लोक कल्पना वेद कर, अग अग प्रति जासु ॥

मद्दोदरी ने विश्व को जो भगवान् के रूप में देखा है उसका नरद शिख वर्णन यह है—

पद पाताल सीस अज धामा । अपर लोक अंग अंग विश्रामा ॥

भृकुटि विलास भयकर काला । गहन दिवाकर कच वनमाला ॥

जासु प्रान अस्विनी कुमारा । निमि अरु दिग्गुनिमेष अपारा ॥

अवन दिसा दस वेद बखानी । मरुत स्वास निगम निज गानी ॥

अधर लोभ जम दसन कराला । माया हास बाहु दिगपाला ॥

आनन अनल अबुपति जीहा । उतपति पालन प्रलय समीहा ॥

रोमराजि अष्टादस भारा । अस्थि सैल सरिता नस जारा ॥

उदर उदधि अध गो जातना । जगमय प्रभु की बहु कल्पना ॥

अहकार सिन बुद्धि अज, मग रासि चित्त महान ।
मनुज बास सचरान्तर, रूप राम भगवान ॥

—लका, १५

उधर स्वय इसी राम का कहना है—

अब सुनु परम भिमल मम बानी । सत्य सुगम निगमादि गखानी ॥
निज सिद्धात सुभावौ तोही । सुनि मन धरु सभतजि भगुभोहा ॥
मम माया संभव ससारा । जीव चराचर विविध प्रकारा ॥
सब मम प्रिय सब मम उपजाए । सबतैं अधिक मनुज मोहि भाए ॥
ति ह महुँ द्विज द्विज महुँ श्रुति धारी । ति ह महुँ निगम धर्म श्रुतारी ॥
ति ह महुँ प्रिय विरक्त पुनि ग्यानी । ग्यानिहुँ तैं श्रुति प्रिय विग्यानी ॥
ति ह तैं पुनि मोहि प्रिय निज दासा । जेहि गति मोरि न दूसरि आसा ॥
पुनि पुनि सत्य कहौ तोहि पाहीं । मोहिसेवकसम प्रिय कोउ गहीं ॥
भगति हीन विरचि किन होइ । सब जाबहु उम प्रिय मोहि सोइ ॥
भगतिवत श्रुति नीचह प्रागो । मोहि प्राण प्रिय अरिसम बानी ॥
सुनि सुखील सेवक सुमति प्रिय कहु काहि ग लाग ।
श्रुति पुरान कह गीति अस सावधान सुनु काग ॥

प्रिय का जो तारतम्य गोचर हुआ है उसका कारण किसी के प्रति पक्षपात नहीं अपितु यह है—

एक पिता के विपुल कुमारा । होहि पृथक गुन सील अचारा ॥
कोउ पढित कोउ तापस ग्याता । कोउ धनवत सूर कोउ दाता ॥
कोउ सर्वज्ञ धमरत कोई । सब पर प्रितहि प्रीति सम होइ ॥
कोउ पिदु भगत बचन मन कर्मा । सपेहुँ ज्ञान न दूसर धर्मा ॥
सो सुत प्रिय पिदु प्राण समाना । ज्यपि सो सब भौंति अग्याना ॥
एहि बिधि जीव चराचर जेते । त्रिजग देव नर असुर समेते ॥
अखिल प्रिय यह मोर उपाया । सा पर मोइ बराबर दाया ॥
ति ह महुँ जो परिहरि मद माया । भजहिं माहि मन बच अरु काया ॥
पुरुष नपुसक नारि वा, जीव चराचर कोइ ।
सब भाष भज कपट तजि, मोहि परम प्रिय साइ ॥

—उत्तर, ८६-८७

पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि तुलसीदास का मुख्य उद्देश्य है रामचरित के द्वारा विविध रूप में भक्ति का निरूपण करना ही । इस

निरूपण के निमित्त तुलसीदास ने जो चार सुठि सुंदर सवाद वर धिरचे बुद्धि बिचारि' की योजना की है उसका ध्येय रहा है 'प्रभु प्रति पाद्य राम भगवाना ।' किंतु इतने से ही तुलसी को सतोष कहाँ ? उन्होंने तो प्राय 'मानस' के सभी प्रमुख पात्रों से यही कार्य लिया है और सभी लोगों ने जैसे जैसे राम का गुणगान और उनके परम रूप का बखान किया है ।

रामचरितमानस में बहुत सी स्तुतियों की गई हैं और की गई हैं नाना प्रकार से, नाना कोटि के जीवों के द्वारा । इनमें भी सबसे महत्त्व की स्तुति है बड़ी वेपधारी वेद की । उसके पद स्तुति पद से तुलसी का अभिमत टपकता है और तुलसी के अध्यात्म में अवगाहन के लिये यह पर्याप्त है । इसमें ससार विटप भी है और ब्रह्म भी; किंतु प्रतिष्ठा है सगुण रूप ही की और अतिम कामना है चरण अनुराग की ही—उस चरण अनुराग' की, जो दुष्टों के दलन और साधुओं के परित्राय के निमित्त धन में इधर उधर फिरता है और नाना प्रकार के कष्ट उठता हुआ जिससे सपर्क में आता उसको सद्गति देता है । वेद क्या यह तुलसीदास की ही मर्मवाणी है—

जय सगुन निर्गुन रूप रूप अनूर भूप विरोमने ।
 दसकंधरादि प्रचंड निठिचर प्रबल खल भुज बल हने ॥
 श्रवतार नर ससार भार विभञ्जि दारुन दुख दहे ।
 जय प्रनत पाल दयाल प्रभु सयुक्त सक्ति नमामहे ॥
 तव विषयमाया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे ।
 भव पथ भ्रमत श्रमित दिवस निति काल कर्म गुनन्हि भरे ॥
 जे नाथ करि करुना बिलोके त्रिविध दुख ते निर्बहे ।
 भव खेद छेदन दक्ष हम कहूँ रक्ष राम नमामहे ॥
 जे ज्ञान मान विमत्त तव भन हरनि भगति न आदरी ।
 ते पाइ सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरी ॥
 बिस्वास करि सब आस परिहरि दास तव जे होइ रहे ।
 जपि नाम तव विनु भ्रम तरहिं भन पाथ सो स्मरामहे ॥

जे चरन सिव अन्न पूज्य रत्न सुभ परसि मुनिपतिनी तरी ।
 नरा निगता मुनि बदिता त्रैलोक पावनि सुरसरी ॥
 ध्वज कुलिस अकुस फन श्रुत ना फिरत कटक फिन लहे ।
 पद कंन हृद मुकुट राम रमेस निस्थ भजामहे ॥
 अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने ।
 षट कथ साखा पच बीस अनेक पर्ण सुमग षणे ॥
 फल जुगल विधि कट्ट मधुर बेलि अकेलि जेहि आश्रित रहे ।
 परलवत फूलत नवल नित ससार विटप नमामहे ॥
 जे ब्रह्म अन्नमद्वैतमनुभवगम्य मन पर ध्यावहीं ।
 ते कहहुँ जानहुँ नाथ हम तव सगुन जसु नित गावहीं ॥
 करुनायतन प्रभु सदगुनाकर देव यह बर माँगाहीं ।
 मन बचन कम बिकार तजि तव करन हम अनुरागाहीं ॥

—उत्तर, १३

वेदों का जाना था कि शंभु भगवान का आना हुआ और अत में
 उन्होंने श्रीरंग से यह वरदान माँगा—

बार बार बर माँगौ, हरसि देहु श्रीरंग ।
 पद सरोज अनपायनी भगति, सदा सतसंग ॥

—उत्तर, १४

तुलसीदास भक्ति और सत्संग इन दोनों को बहुत महत्त्व देते हैं ।
 भक्तियोग के संबन्ध में उनका मत वही है जो उनके राम का । भक्ति का
 स्वरूप क्या है, उसका साध्य और उसके साधन
 क्या हैं इनका विचार भी तुलसीदास ने अपने
 'मानस' में भलीभाँति कर दिया है । ईश्वर और
 जीव में क्या भेद है इसके जाने बिना भक्ति हो नहीं पाती । जानने का
 कार्य ज्ञान से होता है और ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है । अतएव गुरु
 की प्रतिष्ठा भी अनिवार्य है । संक्षेप में तुलसीदास का अध्यात्म यह है ।
 उनके राम का यह कहना है—

अध्यात्म

“थोरेह मेहुँ सब कहहुँ बुझाई । सुाहु तात मन मति चित लाई ॥
 मैं अरु मोर तोर तैं माया । जेहि बस कीहे जीव िकाया ॥
 गो गोचर अहैं लगि मन जाइ । सो सब माया जानेहु भाइ ॥
 तेहिकर भेद सुनहु त्हुह सोऊ । विद्या अपर अविद्या दोऊ ॥
 एक दुष्ट अतिसम दुखरूपा । जा बस जीव परा भव कूपा ॥
 एक रचै जग गुन बस जाक । प्रसुपेरित नहि निज बल ताकै ॥
 ज्ञान मान जहैं एकौ नाहीं । देख ब्रह्म समान सब माहीं ॥
 कहिअ तात सो परम विरागी । त्रिन सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी ॥

माया ईस न आपु कहुँ जान कहिय सो जीव ।
 बंध मोक्षपद सर्व पर माया प्रेरक सीव ॥

—अरण्य, ९

यह तो हुई तत्वदृष्टि । इसमें जीव, माया, विद्या, अविद्या आदि का विचार हुआ । अब भक्ति का प्रसंग आता है और राम बताते हैं कि भक्ति का स्वरूप क्या है, और वह किस प्रकार इष्ट होती है—

“धर्म तैं विरति जोग से ग्याा । ग्यान मोक्षप्रद वेद बखाना ॥
 ज्ञाने बेगि ब्रवउँ मैं भाई । सो मम भगति भगत सुखदायी ॥
 सो सुतत्र अवलव न आना । तेहि आधीन ग्यान विग्याना ॥
 भगति तात अनुपम सुख मूला । मिलइ जो संत होइ अनुकूला ॥
 भगति के साधन कहौ बखानी । सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी ॥
 प्रथमहिं विप्र चरन अति प्रीती । निज निज कर्म निरत भ्रुति रीती ॥
 यहि कर फल मन विषय विरागा । तब मम धम उपज अनुरागा ॥
 अवनादिक नव भगति दृढाहीं । मम लीला रति अति मन माहीं ॥
 सत चरन पकज अति प्रेमा । मन क्रम बचन भजन दृढ नेमा ॥
 गुरु पितु मातु बधु पति देवा । सब मोहिं कहूँ जानै दृढ सेवा ॥
 मम गुा गावत पुलक सरीरा । गदगद गिरा नयन बह नीरा ॥
 काम आदि मद दंभ न जाके । तात निरतर बस मैं ताके ॥

बचन करम मन मोरि गति, भजनु करहिं निहकाम ।

तिहके हृदय कमल महुँ, करौं सदा विश्राम ॥

—अरण्य, १०

कहने को 'धर्म वैं विरति' का उल्लेख तो हो गया पर इराका स्पष्ट
 विरति रूप कोई सामने नहीं आया। प्रसंग चल ही
 रहा था कि सूपनखा आ गई। गई तो विरही
 राम को देखकर नारद आ पड़े और उन्होंने राम से जिज्ञासा की—

तब विवाह मैं चाहौं की हा। प्रभु केहि कारन करै न दी हा ॥

राम ने जो समाधान किया वह विरति की मूल जड़ी है। कहते हैं—

सुनु मुनि तोहिं कहौं सह रोसा। भजहिं जे मोहिं तजि सकल भरोसा ॥
 करौं सदा ति हकै रखगारी। जिमि बालकहि राख महतारी ॥
 गह सिमु बच्छ अनल अहि धाई। तह रातै जननी अरगई ॥
 प्रौढ भये तेहि सुत पर माता। प्रीति करै नहिं पाङ्गलि बाता ॥
 मोरे प्रौढ तनय सम ग्यानी। बालक सुत सम दास अमानी ॥
 जनहिं मोर बल गिज बल ताहो। तुँ कँ काम क्रोध रिपु आही ॥
 येह बिचारि पडित भोहि भबहौं। पायहु ग्यान भगति नाहिं तबही ॥

काम क्रोध लोभादि मद, प्रबल मोह कै धारि।

तिह महुँ अति दासन दुखद माया रूपी नारि ॥

स्त्री को मायारूप कहकर छोड़ नहीं दिया उसकी व्याख्या भी
 कृपा कर स्वयं ही कर दी। लीजिये—

सुनु मुनि कह पुरान श्रुति संता। मोह विधि कहुँ नारि बसता ॥
 जप तप नेम जलासय क्षारी। होइ प्रीषम सोरै सब नारी ॥
 काम क्रोध मद मत्सर मेका। इनहिं हरष प्रद बरषा एका ॥
 दुबासना कुमुद समुदाह। ति ह कहँ सरद सदा सुखदाई ॥
 धर्म सकल सरसीकह वृदा। होइ हिम ति हहिं दहै सुख मदा ॥
 पुनि ममता जगस बहुताई। पछुहइ नारि सिखिर रिनु पाई ॥
 पाप उलूक निकर सुखकारी। नारि निबिड़ रजनी अंधियारी ॥
 बुधि बछ सीख सत्य सब मीना। बनसी सम त्रिय कहहि प्रबीना ॥

अवगुन मूल सूला प्रद, प्रमदा सब दुख खानि।

ता ते कीन्ह निवारन मुनि, मैं यह जिय जानि ॥

‘सहरोसा’ कितना सटीक उतरा है। तुलसीदास को आज इस विरति के कारण बहुतांश का रोष सहना पड़ता है। परन्तु कीर्तिपदा क्या ? प्रसंग ही ऐसा है। राम नारद को सचेत करते हैं कि यदि आप फिर रोष में आकर कोई शाप दे देंगे तो इसकी कोई चिंता नहीं। पर बात आपसे पक्की ही कही जायगी। नारद अब तो कामवासना से मुक्त हो चुके थे। जैसे यह उनके ही मन की बात कही गई थी। फलतः ‘युनि तन पुलक नयन भरि आये।’

विरति से तुलसीदास का तात्पर्य कभी कोरे वैराग्य से नहीं है। भक्त से राम क्या चाहते हैं और कैसा भक्त उन्हें परम प्रिय होता है इसको भी उन्होंने खोलकर कह दिया है। स्वयं राम विभीषण से कहते हैं—

सुनहु सखा निज कहौ सुभाऊ । जान भुसुडि सगु गिरिजाऊ ॥
 जौं गर होइ चराचर द्राही । आवै सभय सरन तकि मोही ॥
 तजि मद मोह कपट छल नाना । करौं सद्य तेहि साधु समाना ॥
 जननी जनक बंधु सुत दारा । तनु धन भवन सुदृढ परिवारा ॥
 सबकै ममता ताग बटोरी । मम पद मनहि बाँध बरि डोरी ॥
 समदरसी इच्छा कछु नाहीं । हरष सोक भय नहिं मन माहीं ॥
 अरु सज्जन मम उर बस कैसे । लोभी हृदय बसै धन जैसे ॥
 तुम्ह सारिखे सत प्रिय सोरे । धरउँ देह नहिं आन निहोरे ॥

सगुन उपासक पर हित निरत नीति हठ नेम ।
 ते नर प्राण समान मम, जिहके द्विज पद प्रेम ॥

—सुंदर, ४८

अंत में भरत ने राम से संतों की महिमा जानने की इच्छा की है और राम ने अपने श्रीमुख से संत और असत के भेद को विलग कर उनके सामने रख दिया है। संक्षेप में—

निंदा अस्तुति उभय सम, ममता मम पद कज ।
 ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुन मंदिर मुख कुंज ॥

—उत्तर, ३८

एवं—

पर त्रोही पर दार रत, पर-धन पर अपवाद ।
ते नर पाँवर पाप भय, देह धरे मनुजाद ॥

—उही, ३६

अत में सत और असत का भेद दिखाकर सार यह बताते हैं कि—

परहित सीस धरम नहिं भाइ । पर पीड़ा सम नहिं अधभाई ॥
गिनय सकल पुरान वेद कर । कहेउं तात जाहि कोबिद नर ॥
गर सरीर धरि जे पर पीरा । करहिं ते सहहिं महा भव भीरा ॥
करहिं मोह बस नर अध नाना । स्वार्थ रत परलोक नसाना ॥
काल रूप तिह कहुँ मैं भ्राता । सुम अरु असुमकरम फल दाता ॥
अस विचारि जे परम सयागे । भजहिं मोहिं ससृति दुख जाने ॥
स्यागहिं कर्म सुभासुम दायक । यजहिं मोहिं सुरनर मुनि नायक ॥
संत असतह के गुन भापे । तेन परहिं भवबि हलखि राखे ॥

सुनहु तात माया कृत, गुन अरु दाष अनेक ।
गुन यह भेद न देखिअहि, देखिअ सो अबिक ॥

—वही, ४१

कहने को सत और असत का भेद फरिया दिया गया परंतु वास्तव में आदेश यह दिया गया कि इस द्वंद्व के चक्कर में न पड़ो। गुण की बात तो यह है कि सभी को माया का गपच समझो और अपनी इष्टि को राममय बना दो। भेदबुद्धि से परे हो जाओ और अभेद में परमात्मा का साक्षात्कार करो। कारण कि—

गो गोचर जहँ लागि मन जाइ । सो सब माया जानेहु भाइ ॥

साराश यह कि—

नर तन भव बारिधि कहुँ बेरा । सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो ॥
करनधार सदगुर दृढ नावा । दुर्लभ साजु सुलभ करि पावा ॥

जो ७ तरै भवसागर, नर समाज अस पाइ ।
सो कृत निदक मंदमति, आश्माहन शति जाइ ॥

जो परलोक इहाँ सुख चहहू । मुनि मम बचन हृदय हृद गहहू ॥
 सुलभ सुखद मारग यह भाहू । भगति मोरि पुरान श्रुति गाहू ॥
 ग्यान अग्रम प्रत्यूह अनेका । साधन कठिन न मन कहूँ टेका ॥
 करत कष्ट बहु पावै कोऊ । भगति हीन मोहि प्रिय नहिँ सोऊ ॥
 भगति सुतंत्र सकल सुख खानी । बिनु सतसग न पावहिँ प्रानी ॥
 पुन्य पुंज बिनु मिलहिँ न सता । सतसगति संसृति कर अता ॥
 पु य एक जग महूँ नहिँ दूजा । मन क्रम बचन क्षिप्र पद पूजा ॥
 सानुकूल तेहि पर मुनि देवा । जो तजि कपटु वरै द्विज सेवा ॥

श्रीरो एक गुपुत मत, सबहिँ कहौँ कर जोरि ।
 संकर भजन बिना नर भगति न पावै मोरि ॥

—उत्तर, ४४-४५

तुलसी ने शंकर की भक्ति को राम भक्ति की कसौटी ठहरा कर जो पुरय कार्य किया है उसकी भूरि भूरि प्रशंसा होती है । उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं । तुलसी ने सबको समेट कर रामभय कर दिया है और राम को फैलाकर सब में रमा दिया है, सबमय कर दिया है । इसी को हृद करने की दृष्टि से शंकर के मुँह से कहलाया गया है—

उमा जे राम धरन रत, विगत काम मद क्रोध ।
 निज प्रभुमय देखहिँ जगत, केहि सन करहिँ विरोध ॥

—उत्तर, ११२

जिस भक्ति का दूतना बखान हुआ और जिसके निरूपण में दूतना अम किया गया उसकी स्थिति क्या है ? क्या तुलसीदास ने उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहने दिया है ? नहीं भक्तिभेद ऐसी बात नहीं है । तुलसी का अधिकारभेद कहाँ नहीं है ? सबको एक ही ढंग की भक्ति नहीं मिलती । किसी को भेद भक्ति मिलती है तो किसी को प्रेम भक्ति, किसी को अविरल भक्ति मिलती है तो किसी को अनपायनी । मिलती ही नहीं, माँगी भी जाती है अलग अलग ही, जिसका अर्थ है कि भक्त अपनी भावना, वासना और संस्कृति के अनुरूप भक्ति की याचना करता और राम के उस रूप को अपना दृष्ट बनाता है जो उसके मन म

ही नहीं रोम रोम में रमा होता है। शिव ने 'अनपायनी' भक्ति की याचना की यह तो पहले ही आ चुका है। साकादि भी 'अनपायनी' भक्ति के ही भूखे हैं, यह उनकी इस प्रार्थना से गकट होता है—

परमानन्द कृपायतन, मन पर पूरत काम ।

प्रेम भगति आपायनी, देह हमहि श्रीराम ॥

—उत्तर, १४

यहाँ 'अनपायनी' प्रेम भगति' का विशेषण है, तो इसका अर्थ हुआ कि प्रेम भक्ति ही अनपायनी है। यह भक्ति 'नारि तप पुज' को भी दी जाती है जो प्रभु की आम्ना पाकर बदरीवन को चली जाती है। तुलसीदास का कहना है—

बदरी बन कहुँ सा गई, प्रभु आग्या धरि सीस ।

उर धरि राम चरन जुग, जे बदा अज ईस ॥

—किष्किष्ठा, २५

बदरीवन जाने का अर्थ यही हुआ कि उसको मुक्ति नहीं मिली। तुलसीदास ने भक्ति के सामने मुक्ति को तुच्छ ठहराया भी है।

प्रेम भक्ति का प्राणी किस रूप में रहता है इसको सुतीक्ष्ण के रूप में देखना चाहिए। प्रेमातिरेक के कारण उनकी दशा यह हो जाती है कि—

दिसि अरु बिदिसि पथ नहि बूझा । को मैं चलेउँ कहाँ नहि बूझा ॥

इतना ही नहीं अपितु—

कबहुँक फिरि पाछे पुनि जाई । कबहुँक नृत्य करइ गुन गाई ॥

उनका यह नृत्य प्रभु को इतना भाता है कि—

प्रभु देखहि तरु ओट छकाइ ।

तुलसीदास कहते हैं—

अधिरल प्रेम भगति मुनि पाई ।

किंतु यह नृत्य रुका और—

मुनि भग भौं अचल होइ बैसा । पुलक सरीर पनस फल बैसा ॥

इसके उपरात—

तत्र रघुनाथ निकट चलि आये । देखि दसा निज जन मन भाये ॥
 मुनिहि राम बहु भौंति जगावा । जाग न ध्यान जनित सुख पावा ॥
 भूप रूप तत्र राम दुरावा । हृदय चतुभुज रूप देखावा ॥
 मुनि अकुलाह उठा तब कैसे । विकल हीन मनि फनिबर जैसे ॥
 आगे देखि राम तनु स्यामा । सीता अनुज सहित सुख धामा ॥
 परेउ लकुट इव चरनन्हि लागी । प्रेम भगन मुनिवर बह भागी ॥
 मुज बिसाल गहि लिए उठाई । परम प्रीति राखे उर लाई ॥
 मुनिहि मिलत अस सोह कृपाला । कनक तरहि जनु भेट तमाला ॥
 राम बदनु बिलोक मुनि ठाढा । मानहुँ चित्र भौंभ लिखि काढा ॥

तत्र मुनि हृदय धीर धरि, गहि पद बारहि बार ।
 निज आश्रम प्रभु आनि करि, पूजा विविध प्रकार ॥

—अरण्य ४

आवभाव और आदर सत्कार के अनन्तर राम जो वर माँगने को कहते हैं तो मुनि वर माँगना नहीं चाहता, क्योंकि उसने कभी किसी वर की कामना की ही नहीं। जिसने राम को चेता लिया उसे किसी वर की आवश्यकता ही क्या ? अतएव उसने रामरुचि पर ही अपने को छोड़ दिया। राम ने—

अभिरल भगति विरति विज्ञाना । होहु सकल गुन ज्ञान निधाना ॥

का वर दिया तो यह खुल पड़ा और बड़े भाव से कहा—

प्रभु जो दीन सो बह मैं पावा । अब सो देहु मोहिं जो भावा ॥
 अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बान धर राम ।
 मम हिय गगन इहु इव, बसहु सदा येह काम ॥

—वही, ५

‘मानस’ के पात्रों में निषाद और सुतीक्ष्ण ये ही ढीठ दिखाई देते हैं और राम को इनकी चतुराई पर रीझना और विह्वलना पड़ता है।

सनकादि के प्रसंग में 'प्रेम भगति अनपायनी' का उल्लेख हुआ है और यहाँ 'अविरल प्रेम भगति' का। तो क्या तुलसीदास ने प्रेमभक्ति को ही दो भागों में विभक्त किया है ?

प्रेमभक्ति के प्रसंग में हमें यल्लिष्ठ का यह कथन कभी नहीं भूलना चाहिए कि—

प्रेम भगति जल बिजु रघुराह । अभिअतर मल कबहुँ न जाह ॥

—उत्तर, ४६

और साथ ही यह भी देख लेना चाहिए कि 'मानस' में जो 'एक तापस' का प्रसंग आया है वह सुतीक्ष्ण की व्रता के मेल में है अथवा नहीं। हमारी दृष्टि में तो तुलसीदास भी इसी पथ के पथिक हैं।

रह गई 'भेद भगति' सो उसके धारे में तुलसीदास का कहना है—

मुनि सुत बचन प्रीति अति बाढो । नयन सलिल रोमार्धज ठाढी ॥
रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना । चितै पितहि दी-हेउ हठ शाना ॥
तातैं उमा मोक्ष नहि पायो । दूसरथ भेद भगति मा लायो ॥
सगुनोपासक मान्न ग लेही । ति ह कहुँ राम भगात निज देखी ॥
बार बार करि प्रभुहि प्रनामा । दूसरथ हरषि गए सुरधामा ॥

—लका, ११२

यही भेदभक्ति शरभंग के प्रसंग में भी आती है और वहाँ भी तुलसीदास लिखते हैं—

सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तजु स्याम ।
मम हिय बसहु निरंतर, सगुन रूप श्रीराम ॥

अस कहि जोग अग्नि तजु जारा । राम कृपा वैकुण्ठ सिधारा ॥
तातैं मुनि हरि लीन न भयऊ । प्रथमहि भेद भगति बर लयऊ ॥

—अरण्य, २३

इस भेदभक्ति को और भी हृदयगम करना है तो कागभुसुडि के इस कथन को लें—

हरि सेवकहिं न व्याप अविद्या । प्रभु प्रेरित यापै तेहि विद्या ॥
तातैं नास न होइ दास कर । भेद भगति बाढै बिहग वर ॥

—उत्तर ७६

भेदभक्ति से तुलसीदास का तात्पर्य क्या है और प्रेमभक्ति से उसका संबंध क्या है तथा भक्ति के साथ तुलसीदास ने जो भेद, प्रेम, अविरल और अनपायनी का विशेषण लगाया है उसमें कुछ तथ्य है अथवा नहीं इसकी भी जाँच होनी चाहिए। तुलसीदास ने जिन व्यक्तियों के लिये अनपायनी भक्ति का प्रयोग किया है उनमें से कोई हरिधाम, सुरधाम वा बैकुण्ठ नहीं गया—न शिव गए, न सनकादि गए, न हनुमान गए और न 'तप पुज' नारी ही गई। अतएव इसकी स्थिति तो स्पष्ट है। किंतु 'अविरल' का मर्म मिलना कुछ कठिन है। कारण कि इस भक्ति में कागभुसुडि भी हैं, गीध भी है और हैं मुनिजन भी। इनमें कागभुसुडि तो नित्य रामचरितमानस की कथा में लीन रहते हैं और मुनि लोग यह वर माँगते हैं कि श्रीराम सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ नित्य हमारे हृदय में निवास करें और कहते हैं—

अविरल भगति बिरति सतसगा । चरन सरारह प्राति अभगा ॥
जद्यपि ब्रह्म अखड अनता । अनुभवगम्य भजहि जेहि सता ॥
अस तव रूप बखानौं जानौं । फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रति मानौं ॥

—अरण्य, ७

अगस्त्य मुनि ने इसमें अपना जो पक्ष दिखाया है वह कागभुसुडि के सर्वथा मेल में है। अतएव इसका उससे कोई विरोध नहीं। यदि कहीं अङ्गचन दिखाई देती है तो गीध के प्रसंग में ही। तुलसीदास कहते हैं—

गीध देह तजि धरि हरि रूपा । भूषन बहु पट पीत अदूषा ॥
स्याम गात बिसाल भुज चारी । अस्तुति करत नयन भरि बारी ॥

—अरण्य, २६

इससे विदित होता है कि यह गीध की स्तुति विष्णु की स्तुति है और विष्णु भी राम के भक्त हैं और अविरल भक्ति की कामना करते हैं। इसके साथ ही इतना और जान लेना चाहिए कि इस भक्ति में दंभ

को स्थान नहीं। यही कारण है कि गुरु ने एक बार शूद्ररूपी काग मुसुडि को बुलाकर चेताया—

सिय सेवा कै फल सुत सोइ । अरिरल भगति राम पद होइ ॥
 रामहि भजहिं तात सिव धाता । नर पावर कै केतिक बाता ॥
 जासु चरन अज सिव अगुरागी । तासु ब्रह्म सुख नहसि अभागी ॥
 हर कहँ हरिसेवक गुर कहेऊ । सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ ॥
 अश्रम जाति मैं बिद्या पाए । भएउ जथा अहि दूध पिआए ॥

—उत्तर, १०६

कागमुसुडि भी इसके फलस्वरूप राम के अविरल भक्त हो गए और परमार्थ के साथ ही व्यवहार में भी लीन रहे और सबके कल्याण के लिये रामचरितमानस की कथा भी कहते रहे। अस्तु, कहा जा सकता है कि अविरल भक्ति में लोकसमूह और समन्वय की भावना विहित है। रही भेद भक्ति, सो इसके संबन्ध में इतना कह देना पर्याप्त है कि बिना भेद के भक्ति होती भी नहीं। अतएव यह भेदबुद्धि तो सभी भक्तियों में बनी रहेगी और जिसमें भेदभक्ति होगी उसमें आलम्बन के प्रति प्रीति भी होगी ही। किंतु वह प्रेमदशा तक पहुँचकर सबको सुतीक्ष्ण बना दे यह अनिवार्य नहीं। भेदभक्ति के साधक स्वर्ग और वैकुण्ठ को प्राप्त होते हैं; किंतु प्रेमभक्ति के साधक तो बस प्रेम ही में लिमग्न रहते हैं और सदा आनंद रस में ही निमज्जन करते हैं। यही कारण है कि तुलसीदास ने राम के रूप की बहुत चर्चा की है और उनके सौंदर्य को ऐसा दिखाया है कि देखते ही लोग मुग्ध हो जाते हैं। जिस किसी ने राम को देखा राम में उसका अनुराग हो गया और राम का वह भक्त बना।

तुलसीदास ने राम को जहाँ कहीं लिया है प्रसाधन के साथ लिया है और उनकी शोभा का उसे भी अंग बनाया है। यह प्रसाधन देश, काल और अवसर के अनुरूप होता रहा है।

प्रसाधन तुलसीदास ने इसमें कहीं पुनरुक्ति नहीं की है और की भी है तो सूक्ष्म भेद को निभाते हुए ही। सभी प्रसंगों को लेकर चलना ठीक नहीं। यहाँ हमारा ध्येय है यह दिखाना कि राम के प्रसाधन, वैषम्य अथवा सजा से हमें

तुलसी की रचि और उस समय की परिपाटी का भी बहुत कुछ पता हो जाता है। अतएव पहले बूढ़ राम की शोभा देखिए—

स्थाम सरीर सुभाय सुहावन । सोभा फोटि मनोज लजावन ॥
 जावक जुत पद कमल सुहाए । मुनि मन मधुप रहत जि ह छाए ॥
 पीत पुनीत मनोहर धाता । हरति बाल रवि दामिनि जोती ॥
 फल किंकिनि कटिसूत्रु मनोहर । बाहु विसाल विभूषन सुंदर ॥
 पीत जनेउ महाछवि देह । धर मुद्रिका चारि चित्तु लेह ॥
 सोहत न्याह साज सत्र साजे । उर आयत उर भूपन राजे ॥
 पशर उपरना काखा सोती । दुहुँ आँचरहि लगे मनि मोती ॥
 नयन कमल कल कुडल काना । बदन सकल सौंदर्य निषाना ॥
 सुंदर भृकुटि मनोहर नासा । भाल तिलक रचिरता निवासा ॥
 सोहत मौव मनोहर माथे । मगलमय मुकुता मनि गाथे ॥

—बाल, ३३२

और फिर राजा राम की अतुलित छवि। इसमें आपको जैसा क्यापक, पुष्ट, अलंकृत और विस्तृत नखशिख का मनोरम रूप दिखाई देगा वैसा अन्यत्र नहीं। तोचनलाभ लेना है तो आँख खोल छविपान कीजिए—

देखो रघुपति छवि अतुलित अति ।

जनु तिलोक सुलमा सकेलि विधि राखी रचिर अग अगनि प्रति ॥
 पदुमराग रचि मृदु पदतल धुज अकुस कुलिस कमल यहि सूरति ॥
 रहाँ आनि चहुँ विधि भगतनि की जनु अनुराग अरी अतरगति ॥
 सकल सुचिह सुजन सुखदायक ऊरधरेण बिसेप विराजति ॥
 मनहुँ भानु मडलहि सँवारत धर्यो सूत विधि सुत विचित्र मति ॥
 सुमग अँगुष्ठ अगुली अरिरल, कछुक अवन नख-व्योति जगमगति ॥
 चरन पीठ उन्नत नत-पालक, गूढ गुलुफ, जघा कदलीजति ॥
 काम-सून तल सरिस जानु जुग, उर करि-कर करमहि विलखावति ॥
 रक्षना रचित रचन चामीकर, पीत बसन कटि कसे सरसावति ॥
 नाभी सर त्रिबली निसेनिका, रोमराजि सैवल छवि पावति ॥
 उर मुकुतामनि माल मनोहर मनहुँ हंस-अबली उडि आवति ॥

हृदय पदिक भृगु चरन चिह्न बर, बाहु बिसाल जागु लागि पहुँचति ।
 कल केथूर पूर कचन मनि, पहुँचो मणु कज कर सोहति ॥
 सुजग, सुरेख, सुनय अगुलि सुत, सुदर पाणि सुदिका राजति ।
 श्रृंगुलितान कमाण बान छत्रि सुरणि सुराद अगुरणि उर सालति ॥
 स्याम सरीर सुचदन-चर्चित, पीत दुबूल आधिक छत्रि हाकति ।
 नील जलद पर निरखि चन्द्रिका दुरनि त्यागि दामिनि जगु दमकति ॥
 यज्ञोपवीत पुनीत बिराजत गूढ जगु बनि पोत अंस तति ।
 सुगढ़ पुष्ट उन्नत कृकाटिका कजु कठ साभा मन मानति ॥
 सरद समय सरसीरह निंदक मुख सुखमा कजु कहत न बानति ।
 गिरखत ही नयननि निरुपम सुख, रबिसुत, मदन, सोम दुति गिरदति ॥
 अरुन अधर द्विजपति अपूम ललित हंसनि जगु मन आकरषति ।
 विद्रुम रचित बिमान मध्य जगु सुर मञ्जली सुमनचय बरषति ॥
 मञ्जुल विद्युत मनोरम ह्युथल, कल कगोल नासा मन मोहति ।
 पञ्जमान बिमोचन लोचन चित्तवनि चारु अमृत जल सींचति ॥
 केश सुदेस गंधीर वचन बर, स्रुति कुडल डोलनि जिय जागति ।
 लखि नव नील पयोद रचित सुनि रुचिर मोर जोरी जगु नाचति ॥
 भौंहें बंक मयक अफ रुचि कुंकुम रेख भाल भलि आजति ।
 सिरसि हेम हीरक मानिक मय मुकुट प्रभा सय सुवा प्रकासति ॥
 बरनत रूप पार नहि पावत निगम सेष सुक संकर भारति ।
 तुलसीदास केहि बिधि बखानि कहै यह मन बचा अगोचर भूरति ॥

—गीतानसी, उचर, १७

इस नखशिख में राम के अग अग की शोभा व्यक्त की गई है और कृपाकर उसमें यह भी घोषित कर दिया गया है कि किस अंग की शोभा किस आभूषण से अलंकृत हो रही है। राजवेश का यह विन्यास क्या मननीय नहीं है। क्या यह तुलसीकाशीन राजवेश कहा जा सकता है। तुलसी का अध्ययन कुछ इस दृष्टि से भी होना चाहिए।

जानकारी के लिये और सुगम होगा जो यहीं यह भी देख लिया जाय कि बिवाहमण्डप कैसा बना है और राम की राजधानी है कैसी। इससे शिल्प का बोध होगा और रुचि का ज्ञान भी। अधर दूत अवध पुर भेज दिए गए तो अधर राजा जनक ने—

बहुरि महाजन सकल बोलाये । आइ सबहि सादर सिर नाए ॥
 हाट बाट मधिर चहुँ पासा । नगर सँवारहु चारिहु पासा ॥
 हरपि चळ निज निज यह आये । पुनि परिचारक बोलि पठाए ॥
 रचहु विचित्र बितान बनाइ । सिर धरि बचन बळे सनुपाइ ॥
 पठये बोलि गुनी ^१ति ह नाना । जे बितान विधि कुसल सुजाना ॥
 विधिहि बदि ति ह की ह अरभा । बिरचे कनक कदलि के खभा ॥
 हरित मनि ह के पत्र फल, पद्मराग के फूल ।

रचना देखि विचित्र अति, मनु बिरचि कर भूल ॥

बेनु हरित मनिमय सब की हे । सरल सपरब परहि नहि चीहे ॥
 कनक कलित अहि बेलि बनाइ । लखि नहि परइ सपरन सोहाइ ॥
 तेहि के रचि पचि बध बनाए । विच बिच मुकुता दाम सुहाए ॥
 मानिक मरकत कुलिस पिरोजा । चीरि कोरि पचि रचे सरोजा ॥
 किए भृग बहुरंग विहगा । गुजहि कूबहि पवन प्रसगा ॥
 सुर प्रतिमा रामह गडि काढी । मगल द्रय लिए सब ठाढी ॥
 चौके भाँति अनेक पुराइ । सिंधुर मनि मय सहज सोहाइ ॥

सौरभ पङ्कव सुभग सुठि, किए नील मनि कोरि ।

हेम बौर मरकत धवरि, लसत पाटमय डोरि ॥

रचे रुचिर बर बंदनिवारे । मनहुँ मनोभव फद सँवारे ॥
 मगल कलस अनेक बनाए । ध्वज पताक पट चँवर सोहाए ॥
 दीप मगाहर मनिमय नाना । जाइ न बरनि विचित्र बिताना ॥

—बाल, २६२-६४

मणियों के वण तथा कोर क्रिया पर ध्यान दीजिए और इस शिल्प कला के साथ ही अथवापुरी की भी रुचिरता को निहार लीजिए—

जात रूप मनि रचित अटारी । नाना रंग रुचिर गच डारी ॥
 पुर चहुँ पास कोट अति सुदर । रचे कँगूरा रंग रंग बर ॥
 नव ग्रह निकर अनीक बनाइ । जनु घेरी अमरावति आइ ॥
 महि बहु रंग रचित गच काँचा । जा बिलोकि मुनिबर मनु नाचा ॥
 धवल धाम ऊर नम जुँवत । कलस मनहुँ रवि ससि दुति निंदत ॥
 बहु मनि रचित भरोला भ्राजहि । यह यह प्रति मनि दीप बिराजहि ॥

भनि दीप राजहिं भवन आजहिं देहरी विजुम रची।
 भनि खंम भीति चिरंवि विरची काफ भनि मरकत खची ॥
 सुदर मनोहर मदिरायत अजिर रुचिर फटिक रचे।
 प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाइ बहु बज्राहि खचे ॥
 चारु चित्रसाला यह, यह प्रति लिखे बनाइ।
 राम चरित जे निरख मुनि, ते मन लेहि जोराइ ॥

सुमन बाटिका सबहिं लगाइ। विविध भाति करि जतन बनाइ ॥
 लता ललित बहु जाति सुहाई। फूलहिं सदा बसंत की नाइ ॥
 गुलत मधुकर मुखर मनोहर। मारुत त्रिविध सदा बहु सुदर ॥
 नाना खग बालकनिहिं जिआए। बोलत मधुर उड़ात सुहाए ॥
 मोर हंस सारस पारावत। भवनहिं पर सोभा अति पावत ॥
 जहँ तहँ देखहिं निज परिछाहीं। बहु विधि कूजहिं नृत्य कराहीं ॥
 सुक सारिका पढावहिं बालक। कहहु राम रघुपति जनपालक ॥
 राज दुआर सकल विधि चारु। बीयो चौहट रुचिर बजारु ॥

—उत्तर, २७-२८

वर्णन तो और भी आगे तक चला गया है, किंतु यहाँ उस ही
 विविधता पर विचार करने का विचार नहीं है। रामचरितमानस में
 अनेक अवसरों पर ऐसे वर्णन हुए हैं। तुलना
 प्रकृति की दृष्टि से उनका अध्ययन लाभप्रद होगा। तो
 भी उसकी उपयोगिता यहाँ अधिक नहीं है।
 अतएव उसे यहीं छोड़ 'बहु विधि कूजहिं नृत्य कराहीं' को दृष्टि में रख
 कर कुछ प्रकृति के विषय में भी कह दिया जाता है। परंतु ऐसा करने
 के पहले हमें यह दिखा देना है कि तुलसीदास ने किसी के स्वभाव को
 कैसा निभाया है। मृगया का दृश्य देखिए—

फिरत विधिन नृप दीख बराहू। जगु बन दुरेउ ससिहिं प्रसि राहू ॥
 बड़ विधु नहिं समात मुख माहीं। मनहु क्रोध बस उगिलत गाहीं ॥
 कोल कराल दसन छुमि छाई। तनु बिसाल पीवर अधिकाइ ॥
 धुरधुरात हय आरौ पाएँ। चकित बिलोकत कान उठाएँ ॥

नील महीधर सिखर सम, देखि बिसाल बराहू।
 चपरि चलेउ हय सुदकि नूर, हाँकि न होइ गियाहु ॥

आवत देखि अधिक रव बाजी । चलेउ धराह मरुत गति भाजी ॥
 दुरत कीन्ह दूर सर सधाना । महि मिलि गयउ बिलोकत बाना ॥
 तकि तकि तीर महीस चलावा । करि छल सुअर सरीर बचावा ॥
 प्रगटत दुरत जाइ मृग भागा । रिस बस भूप चलेउ सँग लागा ॥
 गण्ड कूरि धन गहन बराहू । जहँ नाहिन गज बाजि निबाहू ॥
 अति शकैल बन विपुल कलेसू । तदपि न मृग मग तजै नरेसू ॥
 कोल बिलोकि भूप बह धीरा । भागि पैठ गिरि गुहा गभीरा ॥
 अगम देखि दूर अति पछिताई । फिरेउ महा बन परेउ भुलाई ॥

खेद खिन्न छुद्धित तृषित, राजा बाजि समेत ।

खोबत याकुल सरिस सर, जल त्रिभु भयउ अचेत ॥

—बाल १६१-६२

यह तो रही कोल प्रकृति की चर्चा । मृगया में उस मृग की बचने की क्रिया कम और कैसे हाती है इसको अंकित करने में तुलसी ने जिस वक्षता का परिचय दिया है वह फिर फिर देखने की वस्तु है केवल सराहने की नहीं ।

तुलसीदास ने शुद्ध प्रकृति का वर्णन प्रायः अलंकार और उद्दीपन के रूप में ही किया है, आलंबन के रूप में उन्होंने उसे जहाँ तहाँ ही लिया है । प्रकृति शिक्षक के रूप में ही उनके सामने अधिक आई है । इसका प्रमुख कारण है उनका संकल्प और साध्य ही, न कि प्रकृति की रमणीयता में उनकी अरुचि । 'मानस' की अपेक्षा 'गीतावली' में प्रकृति पर तुलसी की अधिक दृष्टि रही है और उसका वर्णन भी फलतः अकञ्चा ही हुआ है । तुलसी के प्रकृतिवर्णन को संक्षेप में एकत्र देखना हो तो 'पपासर' का वर्णन देखिए । उस पर उनकी दृष्टि पड़ती है तो उनके हृदय में उसकी जो छाया प्रतिफलित होती है, वह है—

सत हृदय जस निर्मल बारी । बोंधे घाट मनोहर चारी ॥

जहँ तहँ पियहि विविध मृग नीरा । अनु उदार यह जानक भीरा ॥

पुरहन सघन ओट जल, वेगि न पाइअ भर्म ।

भाया छल न देखिये, जैसे गिगुन ब्रह्म ।

सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जल माहि ।
जया धर्म सील ह के दिग, सुख राजुत जाहि ॥

बिकसे सरसिज नागा रगा । गधुर मुगार गुजत बह भृ गा ॥
बोलात जल कुवकुट कलहसा । प्रभु बितोकि जनु करत प्रससा ॥
चक्रवाक बक खग समुदाह । देखत बरह बरग नहि जाई ॥
सु दर खग गन गिरा सोहाई । जात पथिक जनु लेत बोलाई ॥
ताल समीप मुनि ह यह छाप । चहुँ दिसि कानन बिटप सुहाप ॥
चपक बकुल कदब तमाला । पाटल पनस पनास रसाला ॥
नव पल्लव कुसुमित तस नागा । चचरीक पटली कर गाना ॥
सीतल मद सुगध सुभाज । सतत बहह मनोहर बाज ॥
कुहू कुहू कोकिल धुनि करहीं । सुनि रव सरस ध्याग मुनि टरहीं ॥

फल भर नम्र बिटप सब, रहे भूमि तियराय ।

पर उपकारी पुरुष जिमि, नवहिँ सुसंपति पाइ ॥

—अरण्य, ३३-३४

और यत्रि वृक्षों की शोभा देखती हो तो चित्रकूट में पहुँच जाइए
और देखिए यह कि—

नाथ देखिअहिँ बिटप बिसाला । पाकरि जनु रसाल तमाला ॥
जिह तरवर ह मध्य बटु सोहा । भजु बिसालु देखि मनु मोहा ॥
नील सघन पल्लव फल लाला । अचिरल छाँह मुरजद सब फाला ॥
मागहुँ तिमिर अरुामय रासी । बिरनी विधि सँकेलि मुरामासी ॥

—अयोध्या, २३७

वट वृक्ष का जैसा सजीव, रमणीय और सटीक दर्शन आपको
यहाँ हुआ वैसा अन्यत्र क्या कहीं मिलेगा ? तुलसीदास ने सभी प्रकृति
की दृष्टि से चित्रकूट ही को लिया है और उसका वर्णन भी बड़े ही ढंग
से किया है। सो तुलसीदास ने चित्रकूट को प्रायः समोग की दृष्टि से
देखा है। कारण कि यह राम और सीता की विहारभूमि है। तुलसीदास
ने स्त्री के नखशिख को बहुत बचा कर लिया है। 'मानस' में
रूपकातिशयोक्ति के रूप में प्रकृति में उसको व्यक्त किया है। कारण
कि वहाँ मर्यादा का बड़ा कठोर बंधन है। उनकी चित्रावृत्ति 'विनय

पत्रिका' में सर्वथा स्वच्छन्द रही है और अपने मनमाने रूप से अपने मन की राम से मनवाने में निमग्न रही है। अतः उसके एक पद में उन्होंने वसंत ऋतु में ही नारी का साक्षात्कार किया है और 'उमाकांत से प्रार्थना की है कि कृपाकर उसके प्रपंच से भक्त की रक्षा करें, जिससे उसके हृदय में राम का सुखद निवास हो। अच्छा होगा, इसे भी देख लें—

देखो देखो बन व यो आन उमाकांत । मनो देखत तुमहिं आई ऋतु वसंत ॥
 जनु तनु वृत्ति चपक कुसुम माल । वर वसन नील नूतन तमाल ॥
 फल कदलि जप, पद कमल लाल । सूचति कटि केहरि गति मराल ॥
 भूषन प्रसून बहु विविध रग । नूपुर किंकिनि कलरव विहग ॥
 कर नवल बहुल पछन रसाल । श्रीफल कुच, फनुकि लता बाल ॥
 आनन सरोज, फच मधुप पुज । ताचन विसाल नय नीलकज ॥
 पिक-वचन चरित वर वरहि कीर । सित सुमन हास लीला समीर ॥
 कह तुलसीदास मुनु सिव मुजान । उर वसि प्रपंच रचै पचवान ॥
 करि कृपा हरिय भ्रमफद काम । जेहि हृदय वसहिं सुखरासि राम ॥

—विनय, १४

गोस्वामी तुलसीदास ने ऋतुराज में चाँचर भी मचा ली है। ऋतु चाँचर राज का आगमन देखकर लक्ष्मण राम से बन की होली का वर्णन करते हुए कहते हैं—

चित्रकूट पर राउर जानि अधिक अनुराग ।
 सखा सहित जनु रतिपति श्रायउ खेलन फाग ॥
 शिष्टि काँभ, भरना डफ, नव मृदग निसान ।
 मोर उपग भृ ग रव ताल कीर फलगान ॥
 हस कपोत कबूतर बोलत चक्र चकोर ।
 गावत मनहुँ नारिनर मुदित नगर चहुँ शोर ॥
 चित्र विचित्र विविध मृग डोलत डागर डाँग ।
 जनु पुर नीथिन विहरत छैल सवारे स्वाँग ॥
 नचहिं मोर, पिक गावहिं सुर वर राग वँधान ।
 मिलज तफन तरुनी जनु खेलहिं समय समान ॥

भरि भरि सुद्ध करिनि करि जहँ तहँ डारहिं डारि ।
 भरत परसपर भिचकनि मनहँ मुदित गर गारि ॥
 पीठि चढाइ सिधु ह कवि वूदत डारहिं डार ।
 जगु मुँह लाइ गेर, मसि भए खरुनि असवार ॥
 लिए पराग सुमन रस डोलत मलय समीर ।
 मनहुँ अरणजा छिरकत, भरत गुलाल अबीर ॥
 काम कौतुकी यहि विधि प्रभु हित कौतुक कीह ।
 रीक्ति राम रतिगाथहिं जग विजयी वर दीह ॥
 दुखवहु मोरे दास जनि, मानेहु मोरि रजाइ ।
 भलेहि नाथ, माथे धरि आयसु चलेउ बजाइ ॥
 मुदित किरात किरातिनि रघुवर रूप निहारि ।
 प्रभुगुन गावत नाचत चले जोहारि जोहारि ॥
 देहिं असीस प्रससहिं मुनि, सुर वरषहिं फूल ।
 गवने भवन राखि उर मूरति मगल मूल ॥
 चित्रकूट कानन छवि को कवि बरनै पार ।
 जहँ सिय लषन सहित नित रघुवर करहिं बिहार ॥
 गुलसिदास चाँचरि मिस कहे राम गुन प्राम ।
 गावहिं सुनहिं नारि नर पावहिं सब अभिराम ॥

—गीतावली, अयोध्या, ४७

गुलसी ने चाँचर के बहाने जो कुल्ल कर दिखाना चाहा है वह तो
 उनकी उक्त रचना से ही स्पष्ट है। हम यहाँ कहना यह चाहते हैं कि
 यदि उस रचना पर सामाजिक दृष्टि से विचार किया जाय तो स्वतः
 अवगत होगा कि उस समय होली खेलने की परिपाटी क्या थी और स्वाग
 भी कैसे रचे जाते थे।

हाँ, तो होली का रंग भी तभी खरा उतरता है जब 'हिंडोल' का
 आनंद भी पूरा मिल चुका हो। इसी से तो सखी सखी से कहती है—

आली री, राधो के बचिर हिंडोलना झूलन जैए ।
 फटिक भीति सुचार चहँ दिधि, मंजु भनि मय पौरि ॥
 गच काँच लखि मन गाच छिखि जनु, पाँचसर सु फँसौरि ।
 तोरन बितान पताक चामर धुज सुमन फल घौरि ॥

प्रतिछाँह छवि कवि साखि दै प्रति सौँ कहै गुरु हौँ रि ।
 मदन बय के खम से रचे खम सरल बिसाल ॥
 पाटीर पाटि विचित्र भँवरा बलित बेलनि लाल ।
 डाँडो फनक बुक्कुम-तिलक रेखँ सी मनसिज-भाल ॥
 पडुली पदिक रति हृदय जनु कलधौत-कोमल-माल ।
 उनये सघन घनघोर, मृदु भरि सुखद साधन लाग ॥
 बग पाँति सुरधनु, दमक दामिनि, हरित भूमि विभाग ।
 दाहुर मुदित, भरे सरित सर, महि उमँग जनु अनुराग ॥
 पिक मोर मधुप चकोर चातक सोर उपवन बाग ।
 सो समौ देखि सुहावनो नवसत सँवारि सँवारि ॥
 गुन-रूप-जोवन सीध सुदरि चली छुडनि झारि ।
 दिंडोल-साल बिलोकि सब अचल पसारि पसारि ॥
 लागी असीसन राम सीतहि सुख समाजु निहारि ।
 झलाहि झुलावहि ओसरिन्ह गावँ सुहो गौड़ मलार ॥
 मजीर-दूपुर-बलय-धुनि जनु काम-करतल तार ।
 अति सुचत हामकन मुखनि बिधुरे चिकुर बिलुलित हार ॥
 तम तडित उडुगन अरुन बिधु जनु करत ब्याम बिहार ।
 हिय हरषि प्रसून निरखति बिबुष तिय तून तूरि ॥
 आनद जल लोचन, मुदित मन, पुलक तनु भरिपूरि ।
 सब कहहि अविचल राज नित, कल्यान भगल भूरि ॥
 चिरबियौ जानकिनाथ जग तुलसी सजीवनि मूरि ।

—गीतावली, उच्चर, १८

और इतने से सतोष न हुआ तो—

छुंड छुंड झूलन चली गज गामिनि बर नारि ।
 कुसुमि चीर तनु सोहहिं भूषन विविध सँवारि ॥
 पिक बयनी मृग लाचनी सारद सखि सम तुंड ।
 राम सुजस सब गावहिं सुसुर सुसारँग गुड ॥
 सारंग गुंड मलार सोरठ सुहव सुवरनि बाजही ।
 बहु भौंति तान-तरंग सुनि गधरब किन्नर लाजही ॥

अति मत्त नूतत, कृटिल क्वन लुभि अधिक सुदर पावही ।
पट उदत, गूषा खसत, हँसि हँसि अपर सपी छलागही ॥

—गीतावली, उच्चर, १६-४

तुलसीदास ने विविध विषयों पर विविध रूपों में जो कुछ लिखा है उसका विग्दर्शन कराने की दृष्टि से इतना और भी निवेदन कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि उन्होंने तिथियों को ज्योतिष लेकर भी रचना की है। अधिक नहीं, बस एक ही। तुलसीदास ने भाव कुभाव आश्रय आलसहूँ को रामभजन में ही नहीं, उसके प्रकार में भी ठीक समझा है और रामी प्रकार की रुचियों के लिये कहीं न कहीं, किसी न किसी रचना में, कुछ न कुछ उसका प्रबध भी अवश्य कर दिया है। तुलसी में जो गणित है उसको इसी का परिणाम समझना चाहिए। उपमान क रूप में ही नहीं स्वयं 'दोहावली' के कुछ दोहों में भी उनकी ज्योतिष की पूरी विधि दिखाई देती है। दोहावली क जो पाँच (४५५-६०) दोहे लगातार ज्योतिषियों के काम के आते हैं उनको तुलसीरचित मानने में कुछ द्विचक होती है। कारण कि उनमें न ता राम का नाम है और न तुलसी की छाप। ये हैं भी उनकी प्रकृति के प्रतिबूल ही। हा, तुलसी का यह दोहा अवश्य तुलसी की छाप के साथ है और है सीतापति का भगति के साथ भी। देखिए—

सुधा साधु शुरतक सुमन, सुफल सुहावनि सात ।

तुलसी सीतापति भगति, सगुन सुमगक्ष सात ॥४६१

इसमें तुलसीदास ने सप्त सकार को लिया है। ठीक जैसे ही जैसे सोग पच बकार या षड् भकार का लेते हैं। भगति में 'स' आता नहीं था। राम में भी वह नहीं आता है। पर सीता में तो वह है ही। निदाग 'सीतापति भगति' में सातवाँ सकार भी प्राप्त हो गया और तुलसी का 'सगुन' पूरा हुआ।

इसी प्रकार का एक पद भी प्रस्तुत किया जाता है जो तुलसीदास की इस व्यापक दृष्टि का द्योतक है—

श्रीहरि गुरु पद कमल भङ्गहु मन तजि अभिमान ।
 जेहि सेवत पाइय हरि सुख निधान भगवान ॥
 परिवा प्रथम प्रेम बिनु राम मिलन अति दूर ।
 जद्यपि निकटे हृदय निज रहे सकल भरि पूरि ॥
 दुहज द्वैत मति छाँडि चरहिं महि मडल थीर ।
 बिगत मोह माया मद हृदय बसत रघुवीर ॥
 तीज त्रिगुन-पर परम पुसष श्रीरमन मुकुन्द ।
 गुन सुभाव त्यागे बिनु दुरलभ परमानन्द ॥
 चौथि चारि परिहरहु बुद्धि मन चित अहकार ।
 विमल विचार परमपद निज सुख सहज उदार ॥
 पाँचइ पाच परस, रस, शब्द, गद्य अरु रूप ।
 इ इ कर कहा न कीजिए बहुरि परब भवकूप ॥
 छठि षड्वर्ग करिय जय जनकसुता पति लागि ।
 रघुपति-प्राण चारि बिनु नहिं बुताइ लोभागि ॥
 सातैं सप्त धातु निर्मित तनु करिय विचार ।
 तेहि तनु केर एक फल, कीजै पर उपकार ॥
 आठहैं आठ प्रकृति-पर निर्विकार श्रीराम ।
 केहि प्रकार पाइय हरि हृदय बसहि बहु काम ॥
 नवमी नव द्वार पुर बसि जेहि न आपु मल कीह ।
 ते नर जोनि अनेक अमृत दारुन दुख लीह ॥
 दसहुँ दसहुँ कर सजम जो न करिय जिय जानि ।
 साधन बृथा होइ सब मिलिहि न सारगपानि ॥
 एकादसी एक मन बस कैसहु करि जाइ ।
 सोइ ब्रत कर फल पावै आवागमन नसाइ ॥
 द्वादसि दान देहु अष्ट अभय होइ त्रैलोक ।
 परहित निरत सो पारन बहुरि न व्यापत सोक ॥
 तेरसि तीन अवस्था तजहु भङ्गहु भगवत ।
 मन-कम-बचन-अगोचर, यापक, व्याप्त, अनंत ॥
 चौदसि चौदह भुवन अचरं चर रूप गुपाल ।
 भेद गये बिनु रघुपति अति न हरहि जगजाल ॥

पूनों प्रेम भगति-रस हरिरस जाहिं दास ।
 सम सीतल गत माग ज्ञानरत विषय उदास ॥
 विविध सुल होलिय जरै, खेलिय अस पागु ।
 जो जिय चाहि परम सुख तो यहि मारग लागु ॥
 श्रुति-पुराग बुध समत चोचरि चरित मुरारि ।
 करि विचार भव तरिय, परिय न कहहुँ जमधारि ॥
 ससय समन दमन दुष्य सुखनिघाग हरि एक ।
 साधु कृपा विनु मिलहि न करिय उपाय अनेक ॥
 भवसागर कहँ नाव सुद्ध सतन के चरन ।
 तुलसीदास प्रयास विनु मिलहि राम दुष्य हरन ॥

—विनय, २०३

तुलसीदास ने साधना की जो तिथिचर्या और फाग खेलने का जो
 विधान किया है वह तो है ही, साथ ही 'भव सागर कहँ नाव सुद्ध
 सतन के चरन' का 'शुद्ध' भी विचारणीय है ।
 कहरवा तुलसीदास ने इस 'शुद्धता' का सदा बहुत
 विचार रखा है । यहाँ तक कि वे 'कहार जैसे'
 अश्लील पद्य व्यक्ति के लिये भी एक पद्य रच देते हैं और उसमें उपदेश
 भी कुछ कबीरी ढंग से ही देते हैं । लीजिए तुलसी का 'कहरवा' है—

राम कहत चछ, राम कहत चछ, राम कहत चछ माह रे ।
 नाहिं तो भव बेगारि महुँ परिहे छूटत अति फटिनारै रे ॥
 बाँस पुरान साज सम अटखट सरल तिको ग खटोला रे ।
 हमहिं दिहल करि कुटिल करमचद गंद मोल गिनु डोला रे ॥
 विषम कहार मार मदमाते, चलहि न पाउँ बढोरा रे ।
 मद्य बिलद अमेरा दलकन पाइय दुख भकभोरा रे ॥
 फाँट कुराय-सपेटन छोटत ठाँहिं ठाँँ नभाऊ रे ।
 जस जस चलिय वूरि तस तस गिज बास न मेंट लगाऊ रे ॥
 मारग अगम संग नहिं सजल, नाउँ गाउँ कर भूला रे ।
 तुलसीदास भवत्रास हरहु अय, होहु राम अनुकला रे ॥

—विनय, १८३

तुलसीदास के इस निर्गुण की भी एक परंपरा है। जायसी ने भी इस ढंग की एक रचना की है। तुलसी ने किल अवसर पर इसकी रचना की इसका पता नहीं, पर प्रतीत होता है कि उन्होंने कहारों के हेतु भी कभी इसकी रचना की और एक सामान्य यात्रा को महायात्रा का रूप दे दिया।

आशा है इतना निदर्शन तुलसी की व्यापक वृत्ति के दिग्दर्शन में पर्याप्त होगा। विषय को बढ़ाने से कोई लाभ नहीं। तो भी संक्षेप में यहाँ इतना और कह दिया जाता है कि तुलसी ने रीति नीति सभी प्रकार से सभी के जीवन को राममय बनाने में कुछ बटा नहीं रखा है। और इसीसे उनकी रचना का फैलाव बहुत दूर तक, कहीं व्यास और कहीं समास रूप से हुआ है। हाँ यदि तुलसीदास ने कृपणता से कहीं काम लिया है तो भोज्य पदार्थों के प्रदर्शन में ही। सो भी इस रूप में कि अभाव किसी को खटकता भी नहीं। समय की सूझ तुलसी में इतनी है जितनी और किसी में नहीं। लेना और छोड़ना समझ और त्याग पहिचान से होता है और वह पहिचान तुलसी की निजी पहिचान है।

तुलसीदास ने नीति और उपदेश को प्रकट, प्रच्छन्न, काकु और व्यंग्य आदि सभी रूपों में लिया है। इनको लेकर कितना बतवदाव हो ? तो भी इतना तो कहना ही होगा कि 'दोहावली' का इस दृष्टि से विशेष महत्व है। रामचरितमानस में तो नीति और उपदेश का प्रत्यक्ष विधान ही ही। उद्धरण भी उसमें उनका प्रकट और स्मृति के रूप में ही हुआ है। इसी से कहीं कहीं वह बहुतों को खटकता भी बहुत है। परंतु यदि पात्रों की प्रकृति पर दृष्टि रखकर उसके स्वरूप पर ध्यान दिया जाय तो उसकी खटक आप ही बहुत कुछ दूर हो जाती है। उसका निराकरण स्वयं हो जाता है। उदाहरण के रूप में सूपनखा की वह प्रसिद्ध फटकार लीजिए जिसमें नीति की झड़ी है। वह रावण को चपेटती है—

बोली बचन क्रोध करि भारी । देस कोस कै सुरति बितारी ॥
करधि, पान सोवधि दिनु राती । सुधि नहि तव सिर पर आराती ॥

राजु नीति बिउ धन बिउ धमा । हरिहि समर्थे बिउ साफगां ॥
 बिधा बिउ बिबेक उपजाए । भ्रम फल पढे किए अरु पाए ॥
 सग ते भती कुमत्र ते राजा । मान ते ज्ञान पाग ते लाजा ॥
 प्रीति प्रणय बिउ मद ते गुगी । तासहिं बेगि नीति अखि सुनी ॥

रिपु रुज पावक पाप प्रभु, अहि गनिय न छोठ करि ।

अस कहि बिबिध बिलाप, करि लागी रोदन करन ॥

—अरण्य, १५

इसके सबध में हमारा नम्र निवेदन है कि इसे उस दृष्टि से देखिए जिस दृष्टि से संस्कृत रूपकों में शकारि अथवा 'राष्ट्रिय' अथवा राज श्याला का विधान होता है। सुपनखा की यह राष्ट्रियता ठीक उसी कोटि की है और उसका शास्त्रज्ञान भी उसी ज्ञानबधुता का प्रतिफल जो राजा के लगाव कारण भगिनी या श्याला में होता है। शकारि होता तो मूर्ख है पर 'श्याला' होने के तारे राजा का कृपापात्र बन जाता है और इधर उधर की डींग मारना ही उसका मुख्य कार्य होता है। नैहर में स्त्री की जो स्थिति होती है और ऐसी स्त्री की जो 'पुंवत् प्रगल्भा' हो वही सुपनखा की है। यह विधवा थी और रहती थी रावण के यहाँ स्वर्तत्र कया स्वच्छद रूप में ही। इसी से जब यह क्रोध में आती है और बैर के कारण भवाध हो जाती है तब आदि और अंत में तो ठिकाने की बात कह जाती है पर बीच में अपना ज्ञान भी भ्लाड़े बिना नहीं रहती। तुलसीदास ने कहा भी है—'बैर अथ प्रेमहिं न प्रोधू ।' बैर यहाँ है और प्रेम राम में—सीता के वियोग और लक्ष्मण के शोक में। यहाँ प्रलाप है तो वहाँ विलाप ।

तुलसीदास के उपदेश के दो स्थल कवितावली' से लिए जाते हैं और इनके द्वारा यह दिखाया जाता है कि तुलसीदास का उपदेश किस ढंग से कया कराना चाहता है। नाना प्रकार के संकल्पों में जीव अपने आप को किस प्रकार खो देता है इसे देखना हो तो तुलसी का यह कवित पढ़ें और गुनें भी—

काहि ही तवन तग, काहि ही धरनि घग,

काहि हा जितगो रा, कहत कुचार्ज धे ।

काहि ही सार्धगो फाब, काहि ही राजा समाच,

भसक हे कहे 'भार मेरे मेरु हाहि है' ।

तुलसी यही कुमति घने घर घालि आई,
घने घर घालति है, घने घर घालि है ।
देखत सुनत समुझत हू न दूकै सोई,
कबहुँ कछो न 'कालहुँ को काल काखि है' ॥

—कवितावली, उत्तर, १२०

कल की चिंता छोड़कर आज क्या करना चाहिए और किसे किस वस्तु का साधन और किसको अपना साध्य बनाना चाहिए, इसको जानना ही तो तुलसी का यह उद्घोष सुनें—

जाय सो सुभट समथ पाइ रन रारि न मडै ।
जाय सो जती कहाय विषय वासना न छुडै ॥
जाय धनिक विनु दान, जाय निर्धन विनु धमहिं ।
जाय सो पंडित पढि पुरान जो रत न तुकर्महिं ॥

सुत जाय मातु पितु भक्ति विनु, तिय सो जाय जेहि पति न हित ।
सब जाय दास तुलसी कहै, जो न राम पद नेह नित ॥

—कवितावली, उत्तर, ११६

तुलसीदास प्राकृत जन को तो ले नहीं सकते थे, किंतु उन्होंने जो कुछ लिया है वह प्राकृत जन के निमित्त ही । राम प्राकृत जन नहीं थे, किंतु उनकी लीला रही सदा प्राकृत ही । जहाँ कृष्ण चरित अव्युत्त हुई कुछ के हेतु हुई, सबके सामने नहीं । राम के साथ ही तुलसी ने कृष्ण को भी लिया, किंतु केवल उस कृष्ण को नहीं, जो रासरसिक अथवा सधुर रस के सर्वस्व समझे जाते हैं । उन्होंने उस कृष्ण को सराहा जिसने सबको सिद्ध किया और कभी किसी में आसक्त नहीं हुआ । तुलसीदास ने जो—

कै बड़ कै लघु मीत भल, सम सनेह दुख होइ ।
तुलसी ज्यों घृत मधु सरिष, मिले महा विष होइ ॥

—दोहा०, १२३

कहा है उसमें कुछ इसका भी संकेत ही तो आश्चर्य नहीं । तुलसी दास कृष्णचरित को किस रूप में समाज में प्रचलित देखना चाहते थे

इसको उनकी 'श्रीकृष्णगीतावली' में देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त भी तुलसीदास के कुछ छंद प्राप्त होते हैं। उनका एक सबैया है—

जोग कथा पठई ब्रज को, सब सो सऽ चेरि की चाल चलाकी ।
ऊधोजू, क्यों न कहे कूबरी जो बरी गढ गगरि हेरि हलाकी ॥
बाहि लगे पर जागै सोई, तुलसी सो सुहागिनि गंदलाकी ।
जागी है जानपनी हरि की, अब बाँधियेगी कहु मोटि कला की ॥

—कवितावली, उत्तर, १३४

तुलसीदास ने अपेक्षाकृत ऊधो को अधिक लिया है और लिया है 'छपद' के रूप में ही विशेष रूप से। कहते हैं—

पठयो है छपद छुनीले का ह कैहूँ कहुँ,
खोजि कै खवास खासी कूबरी सी बाल को ।
शान को गढैया, गिरा को पढैया, बार
खाल का कढैया सा बट्या उर-साल को ॥
प्रीति को बधिक, रसरीति को अधिक, नीति
निपुन, विवेक है, निवेस वेस काल को ।
तुलसी कहे न बने, सहे ही बागी सभ,
जोग भयो जोग को, बियोग गदलाल को ॥

—वही, १३५

'खोज कै खवास खासी कूबरी सी बाल को' में 'खासी खवास' पर ध्यान दीजिए और 'जोग भयो जोग' को भी आँख से ओभल न होने दीजिए, फिर तुलसी के कवित्त को परखिए और इस बात पर विचार कीजिए कि 'श्रीकृष्णगीतावली' में तुलसीदास ने उसनी तत्परता से योग का खडन उसी ढंग से क्यों नहीं किया जिस ढंग पर कि सूर आदि ने किया था। बात यह है कि तुलसी ने अपने मत का प्रतिपादन और सिद्धांत का निरूपण 'रामचरितमानस' में संवादों के द्वारा इतना कर दिया था कि उसको और कर दिखाने की कोई आवश्यकता न थी। इसी से तुलसीदास ने प्रसंग को निभाया और अपने ढंग से कुछ दिखाया भी है। उनका एक पद है—

दीन्ही है मधुप सबहि सिख नीकी ।
 सोइ आदरौ आस जाके जिय बारि बिलोवत घी की ॥
 बूझी बात काह कुबरी की, मधुकर कछु जनि पूछौ ।
 ठाली ग्वालि आनि पठए, अलि, कछो है पछोरन छूँचौ ॥
 इमहूँ कछुक लखी ही तब की आरेबैं नंदलला की ।
 ये अब लही चतुर चेरी पै चोखी चालि चलाकी ॥
 गए कर तें, घर तें, आँगन तें ब्रजहू तें ब्रजनाथ ।
 तुलसी प्रभु गयो चहत मनहूँ तें सो तो है हमारे हाथ ॥”

—श्रीकृष्णगीतावली, ४३

गोपियाँ शिसूरती हैं, मँखती हैं, पछताती हैं मँपती हैं, चितित होती हैं और अंत में यही समझ कर रह जाती हैं कि अपना मन प्रियतम में है और प्रियतम का मन कुबरी में । फिर बने तो कैसे बने ? पटे तो कैसे पटे ? कहना कुछ चाहती हैं, किंतु डर है कि मुँह से कुछ और ही न निकल पड़े । निदान तटस्थ रहना ही ठीक है । सुनिए किस विषाद से कहती हैं—

का ह, अलि मये नये गुरु ज्ञानी ।
 तुम्हरे कहत आपने समुभक्त, बात सही उर आनी ॥
 लिए अपनाइ लाइ च दन तन, कछु कहु चाह उदानी ।
 बरी मुँघाइ कुबरी कौतुक करि जोगी बघा-भुडानी ॥
 ब्रज बसि रास बिलास, मधुपुरी चेरी सों रति मानी ।
 जोग-जोग ग्वालिनी बियोगिनि जान सिरोमनि जानी ॥
 कहिये कछु कछु कहि जैहे, रहौ, अलि, अरगानी ।
 तुलसी हाथ पराए प्रीतम, तुम्ह प्रिय-हाथ विकानी ॥

—श्रीकृष्णगीतावली, ४७

प्रायः लोग तर्क किया करते हैं कि गोपियाँ तड़पती तो इतना हैं, पर कभी मथुरा जाने में उनका क्या जाता है जो नहीं जाती ? समाधान मान बताकर किया जाता है । परंतु तुलसी की गोपियाँ कहती हैं—

सब मिलि साहस करिय सयागी ।
 ब्रज आनियहि मनाह पाँय परि काह कूचरी रागी ॥
 बसैं सुवास, सुपास होहि सब फिरि गोकुल रजधानी ।
 महरि महर जीवहि सुत जीता सुलहि गोद गार्गा पानी ॥
 तनि आगिमात आस अपनो हित कीबिय भुगिबर धानी ।
 देखिबो दरस कूसरेहु चौथेहु बड़ो लाभ लखु हानी ॥
 पावक परत निधिदू लाकरी होति आल जग जानी ।
 सुलसी सो तिहुँ सुवन गावनी नंदसुवा सभानी ॥

— वही, ४८

यह भली बात सबको भा जाती है और कहा जाता है—

कही है भली बात सबके मन मानी ।
 प्रिय सम प्रिय सनेह भाजा सखि प्रीति रीति जग जानी ॥
 भूषन भूति गरल परिहरि कै हरमूरति उर आनी ?
 मज्जन पान कियो कै सुरसरि कमनास-जलछानी ?
 पूँछ सों प्रेम, मिरोध सीग सों यहि विचार हितहानी ।
 कौजे कान्ह-कूचरी सों तित रोह करम मन बानी ॥
 सुलसी तनिय कुचालि आलि अम सुधरै सबह सयागी ।
 आगे करि मधुकर मथुरा कहैं सोधिय गुदि सयागी ॥

— वही, ४९

इस सयानी बात पर ध्यान तो दीजिए । गोपियों कहती हैं कि ऊधो आगे आगे मथुरा को चले और उनके पीछे पीछे गोपियाँ । ऊधो समझाने क्या आए थे, मानों कृष्ण की ओर से उन्हें विदा कराने आए थे । फिर ऊधो बेचारे इस बला का सामना कहाँ तक करते । ऊधो ब्रूकते नहीं, बस बुझाना भर चाहते हैं । अतः मैं गोपियाँ भी खीकतर कहती हैं—

कौन सुने अलि की चतुराई ।
 अपीहि मति बिलास अकास महुँ चाहत शियनि चलाई ॥
 सरल सुलभ हरि भगति सुधाकर निगम पुराननि गाइ ।
 सनि सोइ सुधा मनोरथ करि करि को मरिहे री माई ॥

जद्यपि ताको सोइ मारग प्रिय जाहि कहाँ बनि आई ।
 गौ के सदन, कुलिस के मोदक कहत सुनत बौराई ॥
 सगुन ग्रीर निधि-तीर बसत ब्रज तिहुँ पुर विदित बढ़ाई ।
 आक दुहन तुम्ह कछौ सो परिहरि हम यह मति नहि पाई ॥
 जानत हैं जतुनाथ सजन की बुधि विवेक जड़ताइ ।
 तुलसिदास जनि बकहि मधुप, सठ, हठ निति दिन अँसराइ ॥

—वही, ५१

निदान स्थिति यह हुई कि —

मोको श्रव नै भये रिपु माई ।
 हरि भियोग तनु तजेहि परमसुख परापहि सोइ है बरियाइ ॥
 बर मन कियो बहुत हित मेरो बारहिबार काम दब लाई ।
 बरषि तीर ये तबहिं बुभावहिं स्वार्थ निपुन श्रधिक चतुराई ॥
 ज्ञान परसु दे मधुप पठायो बिरह बेलि कैसेहु कठिनाइ ।
 सो थाकयो बरछों एकहि तक देखत इनकी सहज सिन्हाइ ॥
 हारत हून हारि मानत, सखि, सठ सुभाव कदुक की नाई ।
 चातक जलज मीनहुँ तैं भोरे समुक्त नहिं उ हकी निठुराइ ॥
 ए हठ निरत दरस लालच बस परे जहाँ बुधिल न बसाइ ।
 तुलसिदास इ ह पर जो द्रवहिं हरि तौ पुनि मिलौ बैर बिसराइ ॥

—वही, ५२

‘तौ पुनि मिलौ बैर बिसराई’ के साथ इस प्रसंग को समाप्त कीजिए और एक ठकुराई का रूप भी देख लीजिए—

कोउ सखि नइ चाह सुनि आइ ।

यह ब्रजभूमि सकल सुरपति सों मदन मिलिक करि पाई ॥
 धन-भावा, बगपाँति पटोसिर, बैरख तडित सोहाई ।
 बोलत पिक नकीब, गरजनि मिस मानहुँ फिरति दोहाई ॥
 चातक मोर अकोर मधुप सुक सुमन समीर सहाइ ।
 चाहत कियो बास वृक्षवन विधि सों कछु न बसाइ ॥
 सीव न चाँपि सको कोऊ तब जब हुते राम क हाई ।
 अत्र तुलसी गिरिधर विनु गोकुल कौन करिहि ठकुराइ ॥

—वही, ३२

तुलसीदास के समय में शासनाव्यवस्था क्या थी इसको भी तुलसीदास ने बता दिया। जो लोग कहते हैं कि तुलसीदास में समय का लेशा नहीं उनको तुलसीदास का अध्ययन वेदकाल समय के साथ करना चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि तुलसीदास ने अपने समय को सूक्ष्म दृष्टि से देखा, समझा, परखा और उसको सन्मार्ग दिखाया है। दिखाया ही नहीं, बहुत कुछ सन्मार्ग पर लाया भी है।

उपर्युक्त पद में 'मिलिक' और 'बैरख' के साथ ही 'नकीय' का विधान भी दर्शनीय है। उस समय मुगल शासन की ओर से कोई राज्य किसी राजा को किस रूप में मिलता था और उसकी घोषणा किस प्रकार की जाती थी इसका यह एक प्रस्फुट उदाहरण है।

सारांश यह कि सभी दृष्टियों से विचार करने पर तुलसी के विमल यश के सन्ध में, उन्हीं की भाषा में हमारा भी यही कहना है—

गव त्रिभु विमल तात बस तोरा । रघुवर किंकर कुमुद चकोरा ॥
 उदित सदा अँथइहि कथहू गा । घटिहि न जग नम दिा दिा वूजा ॥
 कोक तिलोक प्रीति अति करही । प्रभु प्रताप रवि छविहि न हरिही ॥
 निशि दिन सुखद सदा सन काहू । प्रसिहि न कैकइ करतव राहू ॥
 पूरन राम सुप्रेम पिथूपा । गुर अथमाग दोख नदि वूषा ॥
 राम भगति अब अमिय अघाहू । कीहिहु सुलभ सुधा बसुधाहू ॥

—अयोध्या, २०९

'कीन्हेहु सुलभ सुधा बसुधाहू' के विषय में तो कुछ कहना ही नहीं। देखने की आँख और सुनने के कान से कुछ झिपा नहीं। हाँ, कैकेयी के करतव के सन्ध में कुछ असमंजस अवश्य है। तुलसी ने अभिलाष, असमंजस और पश्चात्ताप को बड़ी निपुणता, लज्जीनता, तन्मयता, और तादात्म्य के साथ दिखाया है। परन्तु परिस्थिति वह नहीं रही। देश तो वही रहा, पर काल नहीं। कालचक्र का प्रभाव अथवा समय के साथ बदलती हुई प्रवृत्ति ही कैकेयी की वह करनी है जिससे तुलसी का 'विमल यश' कभी प्रसिद्ध नहीं होगा। कारण कि वह भी उसी 'नव वधू' की भाँति विमल है। अध्ययन से उसकी कौमुदी भी फैलेगी,

इसमें सदेह नहीं। फैलाव के साथ दोष भी फैलता ही है। पूर्णचंद्र में जैसा कलक गोचर होता है वैसा नवल विधु में नहीं। हाँ, उसके सबध में भी भिन्न भिन्न रुचि के भिन्न भिन्न व्यक्तियों की ठीक वैसी ही धारणा रहेगी जैसी कि स्वयं 'दुमचरितमानस' में भिन्न भिन्न पात्रों की, भिन्न भिन्न रूपों में रही है और राम के पूछे जाने पर प्रकट हुई है। निष्कर्ष यह कि 'जाकी रही भावना जैसी' की वक्ति यहाँ भी चरितार्थ होगी ही, फिर इसकी इतनी चिंता क्यों ?

११—तुलसी प्रशस्ति

गोस्वामी तुलसीदास विश्व के उन सौभाग्यशाली पुरुषों में हैं जिनकी प्रतिष्ठा उनके जीवनकाल में ही परिपूर्ण हो जाती है। उनके जीते जी उनकी धारु जैसी जमी थी उनकी रचनाओं से ही सिद्ध है। अतएव उनके निजी सकेतों को छोड़कर देखना यह है कि अन्य सूत्रों से इसकी पुष्टि कहाँ तक होती है। सो भाषा के अनन्य भक्त कवि व्यासजी को ही सबसे पहले लीजिए और यह समझ रखिए कि व्यासजी का देहावसान तुलसीदासजी के जीते जी हो गया था। व्यासजी ने स्पष्ट रूप से कहीं तुलसी का उल्लेख नहीं किया है। हाँ, कृपा कर अपनी रचनाओं में उन्होंने इसका सकेत अवश्य किया है। एक पद के विषय में उनकी रचनाओं के सपादक श्री वासुदेव गोस्वामी का मत है—

यद्यपि इस प्रकार की चमत्कारपूर्ण घटनाओं की ऐतिहासिक समीक्षा करना अभिप्रत नहीं है तथापि जिन व्यासजी के संबध में हमें निर्राय करना है, वे दैवी चमत्कारों में पूर्ण विश्वास रखते थे, जैसा कि उनके 'साँची भक्ति नामदेव पाई' आदि पदों में वर्णित घटनाओं से प्रकट है। नामदेव के हाथ से भगवान् के दूध पी जाने की चमत्कारपूर्ण घटना व्यासजी की साखी में भी वर्णित है—

नामा के कर पय पियौ, खाई ब्रज की छाक ।

'व्यास' कपट हरि ना मिलैं, नीरस अपरस पाक ॥

अतएव हमें इस हेतु तो उस घटना को मान ही लेना पड़ेगा। व्यासजी का उक्त घटना को सकेत करने वाला पद यह है—

करो भैया साधु ही सों संग ।

पति गति जाय असाधु संग तैं, काम करत चित भंग ॥

हरि तैं हरिदासिन की सेवा, परम भक्ति की अंग ।

जिनके पद तीरथमै पावन, उपजावत रस-रंग ॥

जिनके बस दसरथ सुत भार्यौ, माया कनक कुरग ।
तिनके कहत 'व्यास' प्रभु सुमन्थौ, सत्वर धनुष निर्षंग ॥

(व्या० २१७)

यहाँ पर व्यासजी के 'प्रभु' वृ दावन विहारी श्री कृष्ण हैं, न कि विष्णु, क्योंकि व्यासजी ने अपने कितने ही पदों में नारायण या विष्णु को अपने प्रभु राधावल्लभ से पृथक् कहा है। कृष्ण के इस प्रकार धनुष बाण धारण करने की कथा अन्य किसी साधु के संबन्ध में प्रचलित न होने के कारण इस पद में गोस्वामी तुलसीदास से संबंधित इस चमत्कारिक घटना के संकेत को अभिप्रेत समझना चाहिए।

—भक्त कवि व्यासजी, अमवालि प्रेस, मथुरा, पृ० १८८

'दसरथ सुत' का उल्लेख इस कथन को और भी पुष्ट करता है और इस विषय को खुलकर कहना चाहता है कि व्यासजी तुलसी की साधुता के समर्थक और प्रशंसक थे। इस विषय में उनका एक दूसरा पद भी विचारणीय है। हमारी समझ में इसमें भी तुलसीदास का संकेत है। ध्यान से पढ़ें। कहते हैं—

अथ साँचेहू कलिजुग आयौ ।
पूत न कछौ पिता कौ मानत, करत आपनौ भायौ ॥
पैटी बेचत सक न मानत दिन दिन मोल बढ़ायौ ।
याही तैं बरषा मदि होति है, पुन्य तैं पाप सबायौ ॥
मथुरा खुदत, फटत बृंदावन, मुनिजन लोच उपायौ ।
इतौ तु ख सहिबे के काजैं, काहे को 'व्यास' जिजायौ ॥

—वही, २६३

व्यास की इस मर्म धारिणी में 'मुनिजन' का प्रयोग विशेष महत्त्व का है। 'मुनिजन' का वास्तविक तात्पर्य चाहे जो हो पर इतना तो प्रमाण सिद्ध है कि तुलसीदास अपने जीवनकाल में वास्मीकि मुनि के अवतार माने जा चुके थे और महामुनि की भाँति माने भी जा चुके थे। इसके संबंध में स्वयं उन्हीं का उद्धोष है—

जाति के सुजाति के कुजाति के पेटागि बस
खाए दूक सब के विदित बात दुनी छे ।

मानस बचन काय किए पाप सुति गाय
 राम को कहाय दास दगाबाज पुनी सो ॥
 राम नाम को प्रगाउ पाउ महिमा प्रताप
 तुलसी से जग मानियुत महासुनी सो ।
 अति ही अभागो अनुरागत न राम पद
 मूढ प्रतो बढी अचरज देखि सुनी सो ॥

व्यासजी के पश्चात् 'अनन्य' कवि की दृष्टि तुलसी की ओर विशेष मुड़ी है। उन्होंने तुलसीदास के संबन्ध में जो कुछ लिखा है उसकी अवहेलना अब तक होती रही और आगे कब तक होती रहेगी यह कहना हिंदी परिशीलन की गतिविधि को देखते हुए अत्यंत कठिन है। तो भी उनका उद्गार है—

चौपाई

जय जय तुलसीदास गुसाईं । सिया राम दग दाईं बाईं ॥
 रघुधर की बर कीरति गाईं । जै अनन्य तिनके मन भाईं ॥८४॥

छंद

भाईं अन य मनहिं सुकीरति विमल रघुधर राय की ।
 अति विचित्र चरित्र बानी प्रगट कीनो भाय की ॥
 कुटिल कलि के जीव तियाँ अति अगुग्रह तुम करयो ।
 त्रिविध ताप सँताप हिय को दया करि सबको हस्थो ॥८५॥

जै जै श्री तुलसी सरु जंगम राजई ।
 आनंद बन के माँहि प्रगट छवि छाजई ॥
 कविता मजरी सुदर साजै ।
 राम भ्रमर रमि रघो तिहि काजै ॥८६॥

रमि रघे रघुनाथ-अलि ह्ये सरस सौंधो पाइके ।
 अति ही अमित महिमा तिहारी कहीं कैसे गाइके ॥
 तुलसी सु बूदा सखी को निज नाम तें बूदा सखी ।
 दासतुलसी नाम की यह रहसि मैं मन में लखी । ८७॥

चौपाई

॥

कोसल देस उजागर कीनी । सबहिन को अद्भुत रस दीनी ॥
छिन छिा उमगे प्रेम नथीनी । उमड़ि धुमड़ि भर लाइ रँगीनी ॥८८॥

छंद

रग की बरखा करी बहु जीव सन्मुख करि लिए ।
जनकनदिनि-राम-छवि मैं भिजै दीने जन हिये ॥
बस निरंतर रहत बिनके नाथ रघुबर जानकी ।
ते दासतुलसी करहु मो पर दया दाति दान की ॥८९॥

चौपाई

मुंदर सिया राम की जोरी । वारौं तिहिं पर काम करोरी ॥
दोउ मिलि रंगमहल मैं सोहैं । सब सखियन के मन को मोहैं ॥९०॥

छंद

सफल सखियन में सिरोमनि दासतुलसी तुम रहौ ।
करौ सेषन रुचिर रुचि सौं सुखस की बानी कही ॥
दास यह तुव अनन्य तापर रीकि चरनन तर परी ।
अहो तुलसीदास तुम्ह ही कृपा करि अपनी करी ॥९१॥

(ब्रह्मनिधि ग्रंथावली, नागरीप्रचारिणी सभा, काशी, प्रथमावृत्ति
सं० १९९०, पृ० २७४-६)

ध्यान देने की बात है कि 'अनन्य' कवि तुलसी के समकालीन
और फलत उनके ऋणी भी हैं । उनका एक पद पुकार कर कहता है
कि वस्तुतः वस्तुस्थिति क्या है । 'अनन्य' किस वल्लास और विश्वास से
स्वयं तुलसी से बोल पढ़ते हैं -

तब ते कहाँ पतित नर रह्यौ ।

जब ते गुर उपदेस दी ही नाम नौका गह्यौ ।

लोह जैसे परसि पारस नाम कचन लह्यौ ।

कस न कसि कसि लेहु स्वामी अज १ चाहन नह्यौ ।

उमरि आयौ बिरह बागी गोल मद्गे कछौ ।
खीर गीर ते भयो यारो गक ते निर्बलौ ।
मूल माखन हाथ आयौ त्यागि सरवर मछौ ।
अनन्य माधौ दास तुलसी भव जूलधि निर्बलौ ।

[श्री गोसाईं चरित, पृ० ६१-६]

‘अनन्य माधव’ तुलसीदास के विषय में जो कुछ कहते हैं उसको प्रमाण-कोटि में न मानना संगत नहीं ठहरता। नाभादास ने जो ‘बाल्मीकि’ ‘तुलसी भयो’ का उद्धोष किया उसकी यथार्थता सदिग्ध नहीं। ‘अनन्य’ उसी की साखी भरते हैं। और यह बताते हैं कि किस प्रकार तुलसी के उपदेश से उनका निस्तार हुआ।

यहाँ यह भी स्मरण रहे कि इस ‘अनन्य’ का अति सक्षिप्त परिचय है—

निकट रयल्लाबाद के, ग्राम फोटरा नाम ।
जहाँ अनन्य माधौ भए, विदित जासु गुन ग्राम ॥

[बही, पृष्ठ ६४]

अतएव अबध प्रात के दुरा प्राणी ने तुलसीदास के विषय में जो कुछ लिखा है उसकी किसी वशा में भी उपेक्षा नहीं हो सकती। ‘सिया राम दूरा दार्ह बाई’ में और कुछ नहीं ‘सिया राम मय सब जग जानी’ का विलास है।

अति विचित्र चरित्र बानी प्रगट कीनी भाय की ।

में चरित्र का संकेत ‘रामचरितमानस’ से हो तो इसमें सदेह क्या !
इसके आगे जो—

कुटिल कलि के जीव तिनपै अति अउग्रह तुम कख्यो ।
त्रिविध ताप सँताप हिय को दया करि सबको दख्यो ॥

कहा गया है उसमें नाभादास के ‘कलिकुटिल जीव निस्तार हित बाल्मीकि ‘तुलसी’ भयो ।’ का विधान है । साथ ही उसमें है—

मानियत महागुनी खो ।

का समर्थन भी। परंतु इसके पश्चात् जो 'जै जै श्री तुलसी तरु जगम राजई।' कहा गया है वह उस समय के प्रसिद्ध वेदाती श्री मधु सुदन सरस्वती के इस कथन का अनुवाद है—

आन दकाशने ह्यस्मिन् बङ्गमस्तुलसीततः ।
कवितामजरी यस्य रामभ्रमरभूषिता ॥

'अनन्य' रामभ्रमर के रम रहने से वहाँ तक प्रभावित है कि इसके आगे तुलसी के विषय में कुछ और कहने में अपने को असमर्थ पाते हैं। किस विवशता में कहते हैं—

अति ही अमित महिमा तिहारी कहीं कैसे गाइकै ।

तुलसी की महिमा के गुणगान से विरत हो 'अनन्य' तुलसी के जीवन के विषय में जो कुछ कहते हैं उसकी गहरी गवेषणा होनी चाहिए। इससे स्यात् तुलसी' और 'तुलसीदास' का रहस्य भी खुल जाय और यह भी विदित हो जाय कि तुलसी का सखी संप्रदाय से भी कभी कुछ नाता था। कहते हैं—

तुलसी सु बृ दा सखी को निज नाम ते बृ दा सखी ।
हास तुलसी नाम की यह रहसि मैं मन में लखी ॥

बृ दा ने तुलसी का रूप धारण किया और तुलसी ने तुलसीदास का। यही तो इसका रहस्य है।

तुलसी के अतीत को दृष्टिपथ में रखकर देखिए यह कि जो इसके आगे—

कोसल देस उजागर कीनौ। सबहिन को अद्भुत रस दीनौ ॥

कहा गया है उसका मर्म क्या है। 'कोसल देस उजागर कीनौ' का अर्थ यह तो लिया नहीं जा सकता कि अपनी रचनाओं से 'कोसल देस' को प्रकाशमान कर दिया। कारण कि तुलसीदास ने कहीं 'कोसल देस' का विशेष कीर्तन नहीं किया है। हाँ, अवधपुरी का गुणगान उनमें अवश्य पाया जाता है। किंतु साथ ही 'चित्रकूट' और 'काशी' की महिमा भी उनके यहाँ कम नहीं है। निदान मानना पड़ता है कि

इसका निर्देश कुछ और ही है। हो सकता है कि इसमें तुलसीदास के आविर्भाव वा प्राकट्य का उद्घोष ही। अपनी पत्नी धारणा तो यही है।

‘अद्भुत’ का अर्थ भी कुछ समझ लेना चाहिए। ‘अनन्य’ कहते हैं—

सबहिा को अद्भुत रस दीनौ ।

यह ‘अद्भुत’ रस सचमुच सबको प्राप्त हो गया। किंतु ‘अनन्य’ का जी इससे नहीं भरा। तभी तो इसके आगे खुलकर कहते हैं—

बस निरंतर रहत जिनके नाथ रघुवर जानकी ।
ते दासतुलसी करहु मो पर दया दंपति दान की ॥

स्मरण रहे ‘अनन्य’ जिस ‘दंपति दान’ की याचना करते हैं उसका सत्ता स्वरूप है—

दोउ मिलि रंगमहल मैं सोई । सब सखियन के मन को मोई ॥

किंतु यह रंगमहल ही सब कुछ नहीं है। अतएव उनकी हार्दिक कामना है—

सकल सखिया में शिरोमनि दासतुलसी तुम रही ।

तुलसीदास ‘सकल सखियन में’ शिरोमणि होकर रहें तो रहें, पर करें क्या ? ‘अनन्य’ उसी उद्रेक में इसको भी विरहित कर देते हैं—

करो सेवन रुचिर रुचि सों तुजस की बानी कही ।

‘रुचिर रुचि’ से सेवा करना व्यक्तिगत राधना है। किंतु ‘तुजस की बानी’ कहना समष्टि को वृष्टि में रखकर समाज में फूलना फलना अतएव यहाँ तुलसीदास का ‘लोक मंगल’ अभीष्ट है। ‘अनन्य’ उसी पर शीघ्रकर शरणागत होते हैं और खुलकर किस उल्लास में कह जाते हैं—

दास यह तुव अनन्य तापर शक्ति चरान तर परी ।
आहो तुलसीदास तुम्ह ही वृपा करि अपनी करी ॥

सक्षेप में तुलसीदास के संबंध में उनके चरणभक्त ‘अनन्य’ ने जो कुछ लिखा है वह यही है। इसकी भीमासा में पड़ना तो दूर रहा।

तुलसीदास के अभ्येताओं ने इधर ध्यान भी नहीं दिया यद्यपि 'ब्रजनिधि प्रथावली' में इसका प्रकाशन सन् १९६० में हो गया था। और इस जन ने जहाँ तहाँ इसका उल्लेख भी कर दिया था।

तुलसी के समकालीन अनेक प्रथाश इधर प्रकाश में आने लगे हैं और उनको लेकर शोध का कार्य भी तीव्रता से आगे बढ़ रहा है। हम ऐसे प्रथाशों को महत्व की दृष्टि से नहीं देख पाते और फलतः उनको किसी न किसी आधुनिक प्रेरणा का फल समझते हैं। अतएव उनकी चर्चा से कोई लाभ नहीं। तथ्य की बात प्रत्यक्ष आ गई और इससे प्रगट हो गया कि तुलसीदास का अपने जीवनकाल में क्या महत्व था और देखे भी जाते थे किस महिमा की दृष्टि से। उनके उपरांत भी उनकी महिमा में प्रायः कविगण कुछ न कुछ कहते ही रहे और किसी किसी ने तो उन पर एक खड ही रच डाला। आवश्यकता है उनके साधुसंग्रह की। अच्छा होगा थोड़े में कुछ उनकी धानगी भी ले ली जाय किंतु ऐसा करने के पहले जान यह लेना है कि तुलसीदास के रचित ग्रंथों के विषय में विख्यात क्या है। सो एक कवि का निवेदन है—

रामलला नहछूँ त्यों विरागछंदीपिनी^२ हूँ,
 बरवै^३ बनाई विरमाई मति साईं की।
 पारवती^४, जानकी^५ के मंगल सलित गाय,
 रम्य रामआज्ञा^६ रची कामवेतु गाईं की ॥
 दोहा^७, औ कवित^८, गीतबध^९, कृष्ण^१ कथा कही,
 रामायन^{११}, विने^{१२} माँह बात सब ठाईं की।
 जग में सोहानी, जगदीश हूँ के मनमानी,
 संत सुखदानी, बानी तुलसी गोसाईं की ॥

गोस्वामी तुलसीदास की वाणी के जो ग्रंथ प्रसिद्ध हैं उनका परिचय यही है।

इनके अतिरिक्त भी कतिपय ग्रंथ तुलसी कृत कहे जाते हैं जिनका लेखा अभीष्ट नहीं, हाँ, इस प्रसंग में 'बनादास' के इस कवित को दृष्टि में रखना चाहिये—

विनय की बड़ाई करौं फोन मुख लगाइ षडि
 पाइ भति शेष की निकाई है अरु जू।
 बरवै कथितावली दोहावली आठ्ठी आसै
 बहुते गीतावली भरी है रामरूप जू॥
 बादास बरयो छुंदावली सलाकाराम
 कामतरु रमायण सकल गोष खूम जू।
 दोहा चौपाई छंद सोरठा बखानै फीन
 याह कैसे पावे ग्रंथ तुलसी कवि भूप जू॥

भाषा भी न जाने कितने कवियों ने तुलसी की 'बानी' के विषय में
 कुछ न कुछ कह अपने को धन्य किया है। श्री रामगुलाम द्विवेदी
 लिखते हैं—

जे जै श्री तुलसी की बानी ।

बिसद विचित्र चित्र पद मद्धित भक्ति मुक्ति बरदानी ॥
 ली हो बेद पुरान शास्त्र मत मुनि जन ललित कहानी ।
 ज्ञान बिराग प्रह्ला सुख जननी करम धरम नथ सानी ॥
 उदित भइ का दिन ते जग मै तब तें बुधन बखानी ।
 अखिल अवनि मडल परिपूरित को अस जो नहिं जानी ॥
 प्रगटी राम चरन रति जह तहँ भूरि विभुखता भानी ।
 'रामगुलाम' सुत गावत हिय आवत सारग पानी ॥

श्री रामगुलाम द्विवेदीजी ने तुलसी की 'बानी' की जिस व्यापकता
 और सरसता का उल्लेख किया है उसी के विषय में एक दूसरे महा
 सुभाष का मत यह है—

जयति जय जयति तुलसीस बानी ।

कविन सुखदायी भाव अगन भरी छुरी भव सल्ल रस चाव खानी ॥
 पढत जेहि होत नर राममारग निरत लही जग जाचना आस हानी ।
 लोक परलोक सुख देति निज जनन की ताप हरि लंत आनंद खानी ॥
 पंच ऊपासना भाव चारौ भरी रारी सब भौंति बेदन पुरानी ।
 अग मानस लिए सरजू भल भाष हिये दिए जगजीव के अभय जानी ॥
 कहाँ लौं कहै कवि देखि तेहि बरन छुभि रही रस जगत आनंद सानी ।
 'द्विज बंदन' हिये बसै सकल प्राण जहाँ धरै खसै नाहिं कभी यह नेम डानी ॥

किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि तुलसीदास की 'बानी' यहीं तक सीमित है। नहीं उसकी पहुँच बहुत दूर तक हृदय के कोने कोने में व्याप्त है और उसकी संजीवनी शक्ति से आज भी यह जीव जीवित है। 'महाराज' कवि कहते हैं—

अब लौं सब नेम धर्म सजम सिराय जाते,
माता पिता बालक को वेद न पढावते ।
आमिष अहारी विभनारी होते भारी लोग,
कोऊ रघुनाथ जू की चरचा न चलावते ।
छूटि जाते नेम धर्म आश्रम के चारो बन,
ऐसे कलिकाल में कराल दुख पावते ।
होते सब कुचाला सो सुचाली मने 'महाराज',
जो पै कवि तुलसीदास भाषा न बनावते ॥

यह तुलसीदास की 'भाषा' का ही तो प्रताप है कि इसी से आवेश में आकर किस समग और उल्लास में श्री अशिकादत्त व्यास कहते हैं—

रहु रे कलकी कलि कपटी कुचाली मूढ,
भाग्य भाग्य गतो गहि पटक पछारोंगो ।
तुलसी गुसाईं जू के काव्य के किला सों काढि,
दोहरी बुनाली बढूकन सों भारोंगौ ।
कवि 'अबादत्त' सेरठा के सैफ साफ करि,
छुदन के छुरा सों गरब गहि गारोंगो ।
चार नउपाइन के चोखे चोखे चाकू लेइ,
आजु तोहि टूक टूक काटि काटि डारोंगो ॥

कवि 'अबादत्त' को कलि को टूक टूक कर डालने का जो इतना साहस हुआ है उसका कारण है तुलसीदास की रचना का प्रसुत्व। उसमें इतनी शक्ति है कि उसके सामने किसी कलि की चल नहीं सकती। 'तोष' कवि लिखते हैं—

यह खानि चतुष्फल की सुखदानि अनूपम आनि हिये तुलसी ।
पुनि संतन के मन सुंगन को अति मंजुल भास लसी तुलसी ।
पुनि मानुष के तरिवे कहँ 'तोष' भई भववागर के पुलसी ।
सब कामन दायक कामहुहा सम राम कथा बरनी तुलसी ॥

तुलसी की 'राम कथा' कुछ ऐसी ही है कि उसके गान से सब का हृदय सघ जाता है। श्री रामचरणजी का पक्ष है—

शुचि ज्ञान विराग विवेकमयी राम तोष दया दम शील बसी ।
नवधा पर प्रेम परा भगति सध संतन के हिम में हुलसी ।
शुभ चार पदारथ पूरि भए मह मोह नदी मद को पुलसी ।
हृद रामचरण अति प्रीति करै रघुबीर कथा बरणी तुलसी ॥

इतना कहने से रामचरणजी को सतोष कहाँ। न जाने कितने कवियों ने 'राम कथा' को अपना विषय बनाया, परंतु सच तो यह है कि उनकी दृष्टि में राम रस घुला मिला है तुलसी की 'राम कथा' में ही। इसी से उनका निष्कर्ष है—

निगमागमसार शृंगार सब ग्रंथन को,
पियो है पुराण सब जैते बक्ष माइ के ।
रस को शृंगार सार संत उर हार लसै,
कीन्ही है अहार ज्ञानी सदा सुखदाई के ।
सिंधु जग बराल श्री सोपान रामधाम के,
दशधा के साज सज्यौ मिलै देतु साई के ।
'रामचरण' रामकथा कीन्ही है बखान सबै,
राम रस बाँटे पर्यो तुलसी गोसाई के ॥

'राम रस' का स्वाद तुलसी को कैसे प्राप्त हुआ इसका भी रूपक देख लीजिए—

हरी मरी बाटिका सुधर्म की, विशाल अति,
जाके देखे छूटि जात सबै दुख द्वंद है ।
व्यास, शुक, नारद, मुनीश, शेष शारदादि,
पाराशर, बालमीक, मालिन को बुन्द है ॥
चार सम्प्रदाय की बनाई चार रौशै 'रंग',
शास्त्र, वेद तब पाँति, राजत स्वच्छन्द है ।
चंचरीक 'तुलसी', सप्रेम ताके मध्य पैठि,
अजब निकास्यो 'रामयश' मकरन्द है ॥

किं बहुना । तुलसीदास की कविता के संबंध में संक्षेप में यह सुन लीजिए कि—

साधन की सिद्धि, ऋद्धि सगुन अराधन की,
 सुभग समृद्ध-वृद्धि सुकृत कमाइ की
 कहे 'रत्नाकर' सुजस कल कामधेनु,
 ललित लुनाई रामरस रुचिराइ की ।
 सन्दनि की बारी, चित्रसारी भूरि भाषन की,
 सरबस सार सारदा की निपुनाइ की,
 दास तुलसी की नीकी कविता उदार चाध,
 जीवन आधार औ सिंगार कविताई की ।

यदि तुलसीदास की कविता में जीवन का आधार है तो इसमें आश्चर्य क्या । जो हिंदू ही नहीं अहिंदू भी उसका आधार सत्कार करते हैं । 'बनादास' ने अपने एक कवित्त में इसका निर्देश किया है । कहते हैं—

छ द दोहा सोरठ कवित्त पद दण्डक जे उपमा न पाई कहूँ एकहूँ चौपाई को ।
 भुति औ पुराण देवबानी ते सयानी जानी मानी मन सबको निशानी मुक्ति दाई को ।
 हिन्दू औ तुक्क अँगरेबहु प्रमाणा देत हिये माहिं राखै षट दरशन बडाई को ।
 बनादास चारि छूट फैली फल चारि देत हेत मनकामना न राखै बुचिताई को ।

तुलसीदास की कविता के संबंध में सामान्यतः इतना निवेदन करने के पश्चात् देखना यह है कि उनकी विशेष रचना 'रामचरितमानस' के विषय में लोगों की धारणा क्या है । सो सबसे पहले बेनी कधि के इस वचन को कंठ कीजिए—

वेद मत सोधि सोधि बोध के पुरान सबै,
 सत औ असंतन को भेद को बतावतो ?
 कपटी कुराही कूर कलि के कुचाली बीध,
 कौन राम नाम हूँ की चरचा चलावतो ?

‘बिनी’ कवि कहे गागो गागो हो गतीति यह,
 भाहा दिये में फौज गेग उगगागो ?
 भारी भउसागर उतारता फाग पार,
 जा पे यह रामायण तुगगा न गागो ॥

बिनी कवि ने रामायण की प्रशंसा जो आध्यात्मिक दृष्टि से की है उसे दृष्टि में रख कर देखें यह कि इसमें रीवाँ नरेश रघुनाथ सिंह को कितने पदार्थ गोचर होते हैं। आप का निर्याय है—

उपमा श्लोक धुनि भाव रस उक्ति शक्ति,
 छन्द श्रौ प्रबंध सनबध सिख देस काल।
 ज्ञान जोग भक्ति अनुराग श्रौ विराग बिनै,
 नीति परतीति प्रीति रीति भीति जगजाल।
 लोक गति वेद गति त्रिन गति पर भाति,
 ईस गति जाति राम रति तति सति हाल।
 तुलसी जू एते गायो रामायण ‘रघुराज’,
 बरबस फीन्हो निज बस दरथ लाल ॥

सात्पर्य यह कि ‘रामचरितमानस’ में शास्त्र, काव्य, लोक परलोक, रीति, नीति आदि सभी कुछ है। जीवन के प्रकाश का कोई ऐसा अंग नहीं जिसका विधान ‘रामचरितमानस’ नहीं। अधिक विस्तार से कोई लाभ नहीं। पथादर्शन के लिये इतना पर्याप्त है। हाँ, साराश के रूप में इसका हृदयगम कर लें कि आधुनिक कवि स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद की वाणी में तुलसी ने सार रूप में जो किया वह है—

“अखिल विश्व में रमा हुआ है राम हमारा।
 सकल चराचर जिसका क्रीड़ा भूमि पसारा ॥”
 इस छंद सत्ता को जिसने प्रत्यक्ष किया था।
 मानवता को सद्यः ज्ञानका रूप दिया था ॥
 नाम निरूपण किया, रस से मूढ्य निकाला।
 अथकार भव नीच नाम मयि दीपक बाला ॥

दीन रहा, पर चिन्तामणि वितरण करता था ।
 भक्ति तुषासे जो सताप हरण करता था ॥
 प्रभुका निर्मथ सेवक था, स्वामी था अपना ।
 जाग चुका था, जग था जिसके आगे सपना ॥
 प्रबल प्रचारक था जो उस प्रभुकी प्रभुता का ।
 अनुभव था सपूर्ण जिसे उसकी विशुता का ॥
 राम छोड़ कर और की, जिसने कभी न आस की ।
 'रामचरितमानस कमल' जय हो तुलसीदास की ॥

और इसी से आज की भाषा में 'तुलसी की जय' का अर्थ है
 मर्यादा की जय । मानवता की जय ॥ जीव की जय ॥

५२

